

भारत-दर्पण-ग्रथमाला

प्रथ-संख्या—५

—विक्रेता—

भारती-भंडार
लीडर प्रेस, प्रयाग

सस्ता साहित्य-मंडल
कनाट सर्कस, नयी दिल्ली

प्रथम संस्करण
सं० २००७ वि०
मूल्य १२)

मुद्रक
महादेव एन० जोशी
लीडर प्रेस, इलाहाबाद

विषय-सूची

भूमिका	...	१-२४
पहला अध्याय		
प्रागैतिहासिक युग में भारतीय वेश-भूषा—मोहनजोदड़ो और हड़प्पा	...	१-७
दूसरा अध्याय		
वैदिक युग में वेश-भूषा -२४
तीसरा अध्याय		
महाजानपद और शैशुनाग युगो की वेश-भूषा ५-४६
चौथा अध्याय		
मीर्यं, शुंग और शक-सातवाहन-काल के वस्त्र ४७-६१
पाँचवाँ अध्याय		
शुंग युग की वेश-भूषा २-७४
छठा अध्याय		
सातवाहन युग की वेश-भूषा ७५-९०
सातवाँ अध्याय		
इंस्वी पहली गताब्दी से लेकर तीसरी गताब्दी के आरम्भ तक के साहित्य में वर्णित वेश-भूषा		९१-१०३
आठवाँ अध्याय		
गन्धार, मथुरा, और दक्षिण की कला में भारतीय वेश-भूषा	..	१०४-१३६
नवाँ अध्याय		
तीसरी सदी से सातवीं सदी तक के साहित्य में भारतीय वेश-भूषा	...	१३७-१८१
दसवाँ अध्याय		
मूर्तियों और चित्रों में गुप्तयुग की वेश-भूषा १८२-२३२
अनुक्रमणिका		१-१२

भूमिका

कुछ वर्षों से भारतीय संस्कृति का नाम देश विदेशों में फैल रहा है और लोग उस संस्कृति को सत्र अंगों को जानने के लिए उत्सुक हैं। पर अभाग्यवश भारतीय संस्कृति का अर्थ अभी तक इस देश की गूढ़ विचारधाराओं और नाना मत मतानुसारों तक ही सीमित है। भारतीय दर्शनों और धर्मों के प्रति इस अनुराग का नतीजा यह हुआ है कि संस्कृति के दूसरे अंग अछूते ही छूट गये हैं। विद्वानों ने भारतीय कला का, जो हमारी प्राचीन संस्कृति का एक विशिष्ट अंग है, कुछ न कुछ अध्ययन किया है, पर उसके समझने में कुछ विद्वानों द्वारा छायावादी विचारों का आश्रय लेने से, हम उस कला में केवल अपनी दार्शनिक मनोवृत्तियों का ही प्रतिबिम्ब देखने लगे हैं। कला को इस दार्शनिक रूप की विचारधारा इतने कठिन शब्दों में व्यक्त की जाती है कि बिना भारतीय दर्शन के ज्ञान के वह समझी तक नहीं जा सकती। कला के दार्शनिक सिद्धांतों पर इतना अधिक जोर देने का नतीजा यह हुआ है कि 'कला के लिए कला' के सिद्धान्त को ले कर हम भारतीय कला की समीक्षा करने में डरते हैं। दर्शन की पेचीदा विचारधाराओं में डूब कर कला अपना निजत्व खो बैठती है। कला की दार्शनिक पृष्ठिका भारतीय कला के उस महत् उद्देश्य की अवहेलना करती है, जिसके अनुसार लोक जनित कला सब के जीवन और भावनाओं का प्रतिबिम्ब है और जिसके द्वारा रसानुभूति करने का सब को अधिकार है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अज्ञात के प्रति आध्यात्मिक विचार ही भारतीय संस्कृति है? कदापि नहीं। भारतीय द्रष्टाओं के मतानुसार जीवन का परम ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है; इन चारों के सतुलित और सम्मिलित प्रयोग से ही हम पूर्णता और विकास के पथ पर अग्रसर होने हैं। अगर हम केवल धर्म और मोक्ष के साधन में ही लगे रहें, तो इसके माने होने हैं कि जीवन में अर्थ और काम की कोई महत्ता ही नहीं है। ऐसा करने से जीवन एकांगी बन जाता है और उस पूर्णता और गौरव तक नहीं पहुँच सकता, जो आदर्श जीवन के लक्ष्य है।

इसमें संदेह नहीं कि दर्शन और धार्मिक तर्क भारतीय जीवन को बहुत प्रिय थे और जहाँ तक सूक्ष्म से सूक्ष्म आधिदैविक विचारधाराओं के सृजन और मनन का संबंध है, भारतीय संसार के बड़े से बड़े दर्शनों से टंककर लेते हुए आगे निकल जाते हैं। पर साथ ही साथ भारतीय जीवन और उसके आधि-भौतिक साधनों से भी प्रेम करते थे। सुसज्जित महल, करीनेदार नगर, अनेक जातियों और वर्गों वाले दास-दासियों से युक्त राज सभाएं, वादक और नर्तक, चमचमाते हुए गहने और अनेक तरह की वेश-भूषाएँ और कपड़े, प्रसाधन के लिए अनेक भाति के गंध द्रव्य, ये सब भी तो भारतीय संस्कृति और जीवन के प्रतीक थे। दार्शनिकों को सभ्यता के इन बाह्य प्रतीकों में अस्थिरता भले ही देख पड़ती हो, लेकिन सान रिक्तता में पड़े हुए एक साधारण जन के लिए तो सभ्यता के ये प्रतीक मत्प और सुन्दर देव पड़ते हैं। सभ्यता के इन बाह्य प्रतीकों से हम इतिहास की सूखी हड्डियों में जान डाल सकते हैं। स्वप्नी घटनाओं के विवरण से यह संभव नहीं है।

भारतीय संस्कृति की पूरी तन्वीर खींचने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम उसके भौतिक पहलुओं की अच्छी तरह से जाच-पड़ताल करें। इस जाच-पड़ताल के लिए संस्कृत, प्राकृत, पालि और अपभ्रंश में काफ़ी नामची है। इन से मिले विवरणों की सत्यता हम पुरातत्व, मूर्तियों और चित्रों में जांच

सकते हैं । इस संबंध में हम यह कह देना उचित उमझते हैं कि हमें साहित्य को सांस्कृतिक इतिहास में सब से ऊँचा स्थान नहीं देना चाहिए । एक लेखक चाहे वह कितना ही विद्वान् अथवा सूक्ष्म-दर्शक हो, एक घस्तु विशेष का विवरण हमारे सामने उतनी खूबी से नहीं रख सकता, जितनी सफाई या सुदरता के साथ एक मूर्ति, स्तर अथवा चित्रकार । साहित्यिक पुरातत्व का अपने क्षेत्र में महत्त्व है, लेकिन और बच्चे छवूतों के रहते हुए उसको प्रधानता न देना ही श्रेयस्कर है ।

इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का एक पहलू अर्थात् वेश-भूषा का इतिहास लोगो के सामने रखना है । अभी तक विद्वानो ने भारतीय सस्कृति के इस पहलू पर ध्यान तक नहीं दिया है, क्योंकि उनकी राय में भारतीय वेश-भूषा में विकास क्रम नहीं है । आज घोती, चादर और पगडी पहनी जाती है, वही दो हजार बरस पहले भी पहनी जाती थी, फिर ऐसी रुढ़िगत वेश-भूषा का इतिहास ही क्या ? भारतीय वेश-भूषा के इतिहास की ओर विद्वानों का ध्यान न देने का एक कारण यह भी था कि लोगों का यह विश्वास था और अब भी है कि सिले कपडे इस देश में १६ वीं शताब्दी में मुसलमान लाए । विद्वानो के भारतीय वेश भूषा के सबध में दोनो विचार भ्रामक हैं । यह सही है कि अब तक भारतीय घोती, चादर, दुपट्टे और पगडी जो हमारे पहरावे में दो हजार बरस पहले प्रचलित थीं, पहनते हैं, लेकिन प्राचीन और आधुनिक वेश-भूषाओ की समानता यहीं खतम हो जाती है । कौन कह सकता है कि आज की घोती और दो हजार बरस पहले की घोती एक ही तरह से पहनी जाती थी अथवा आज की पगडी और तब की पगडी एक सी है ? अब की साडी और तब की साडी में भी बहुत बडा अतर है । ठीक बात तो यह है कि भारतीय इतिहास के प्रत्येक युग में कपडे पहरने का ढग बदल जाता है । सिले कपडों का भी यही हाल है । कम से कम वैदिक युग से लेकर ७ वीं सदी तक सिले कपडो के उल्लेख साहित्य में मिलते हैं और उनका अकन भी बहुधा अर्धचित्रों और चित्रो में हुआ है । बात यह है कि इस उष्णता-प्रधान देश में घोती चादर ही आरामदेह और स्वास्थ्य वर्धक पहरावा था और उसे लोग चाब से पहनते थे, पर इसके यह माने नहीं कि सिले वस्त्र कभी पहने ही नहीं जाते थे । स्त्रियां तो अक्सर कचुक या चोली पहनतीं थीं । विदेशी सपर्क से सिले कपडो का इस देश में और अधिक प्रचार बड़ा, पर जन-साधारण अपनी घोती चादर को कभी न छोड सका । इस बात को मानने का भी पर्याप्त कारण है कि वृहत् प्राचीन काल से गंधार और पजाव में लोग ठडक की वजह से सिले वस्त्र पहनते थे और इन सिले वस्त्रों में हम यूनानी, ईरानी और मध्य एशिया का काफी प्रभाव देखते हैं क्योंकि इन प्रान्तो का उपरोक्त जातिपो से बहुत प्राचीन काल से घनिष्ट सबध रहा और ऐसी अवस्था में दोनों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का होना स्वाभाविक था ।

वेश भया के इतिहास में भारतीय वस्त्रो का भी इतिहास आ जाता है, क्योंकि प्राचीन पहरावो में हमारी विलक्ष्मी और वड जाती है जब हम ठीक-ठीक जान लेते हैं कि वे किन कपडो से बनते थे और वडे सादे होते थे अथवा नमकाशीदार । भारत के प्राचीन वस्त्र-व्यवसाय के इतिहास के लिए भी ऐसी जाच-पटताल बहुत जरूरी है । उदाहरणार्थ अभी तक हम प्राचीन भारतीय वस्त्रो के इतिहास के लिए यूनानी लेमडो के ही आश्रित थे और उनसे भी हमें उन कपडो के भारतीय नाम नहीं मिलते । हमारा साहित्य इन कमी को बहुत कुछ दूर कर देता है । वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्यो तथा आख्यायिकाओ और कोशों में वस्त्रो के ऐसे संकटो नाम सुरक्षित हैं । इस वृहद् साहित्य में आयी तालिकाओ और उनकी टीकाओ से उन वस्त्रो के केवल नाम ही नहीं, उनके विवरण भी मिलते हैं । साहित्य से यह भी पता चलता है कि देश के इन किन भागो और नगरो में अच्छे कपडे बनते थे । इन तालिकाओ में सन और बत्कल के वने वस्त्रों के

नाम आये हैं, जिन्हें बहुधा साधु अथवा बहुत ही साधारण लोग पहनते थे । इनमें बहुत से चमड़ों और समूरों के नाम भी आये हैं । कृष्णाजिन ऐसे चमड़े तो ऋषि मुनि पवित्रता के लिये से पहनते थे, पर दूसरे चमड़े तो लगता है इस देश के बाहर भेजे जाते थे, क्योंकि इस गरम देश में समूर अथवा चमड़ों के बने घस्त्र पहनना असंभव था ।

यह कहना कठिन है कि आदिम युग में भारतीयों की वेश-भूषा क्या थी । हमें अभी तक की खोजों से यह पता नहीं लगा है कि वे कपड़े पहनते थे अथवा नहीं और अगर कपड़े पहनते थे, तो वे चमड़े के बने होते थे अथवा पत्तियों और छालों के । प्रागैतिहासिक गुफा-चित्रों से तो यही पता चलता है कि उस युग के लोग प्रायः नग्न रहते थे और अचेलकत्व कोई बुरी बात नहीं मानी जाती थी । इन सब में हम कुछ प्राचीन संप्रदायों में अचेलकत्व का उल्लेख कर देना चाहते हैं । बौद्ध साहित्य में तो ऐसे अनेक गने साधुओं के सर्पदाशो का उल्लेख आया है जिनमें मुख्य जैन थे । लगता है उनका नग्नत्व उस प्राचीन समाज के नग्नत्व की ओर इशारा करता है जब शरीर ढकने की भावना का उदय नहीं हुआ था । धीरे-धीरे जय सभ्यता ने आगे कदम बढ़ाया, तब समाज तो वस्त्रों का आदी हो गया, पर उसके धार्मिक गुण नग्नत्व की प्राचीनतम प्रथा अपनाये रहे, जो एक समय सर्वसाधारण का नियम था । वैदिक और बाद के साहित्यों में आये चमड़े, बत्कल और तृणों के वस्त्र भी उसी आदि सभ्यता की ओर संकेत करते हैं । बात यह है कि पूरा समाज एक साथ ही उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं होता, उसका कुछ भाग हमेशा पीछे रह जाता है और प्राचीनता को निभाये चलता है । इन्हीं पिछड़े लोगों के विश्वासों और आदतों से हम बहुत प्राचीन काल की सभ्यता का चित्र खींच सकते हैं ।

सब से पहले हमें भारतीय वेश भूषा का पता सिंधु घाटी से मिली प्रागैतिहासिक सभ्यता से मिलना है । मोहेन जोदड़ो और हड़प्पा की यह सभ्यता ३५०० ई० पू० से लेकर १५०० ई० पू० तक फली-फूली थी और इसका सबंध मध्य पूर्व की सभ्यताओं से था । भौतिक सभ्यता के काफी आगे बढ़ने पर भी लोग बहुत ही खफोक कपड़े पहनते थे । बहुधा लोग नग्न रहते थे और अगर कपड़े पहनते भी थे तो वह लमोटी या धोती छोटी तहमत होती थी । कभी-कभी लोग चादर ओढ़ लेते थे और अपने चाल फीते से बांधते थे । स्त्रियां कभी कभी पदों के आकार का शिरोवस्त्र पहनतीं थीं ।

यह कहना कठिन है कि लोग सिले वस्त्र पहनते थे अथवा नहीं, गो कि एक मूर्ति कमीज जैसा वस्त्र पहिने दिखलायी गयी है । लगता है लोग कभी-कभी चिपकी और नोकदार टोपिया भी पहनते थे ।

स्त्रियां करघनी से बंधी लंगोटियां पहनतीं थीं । एक स्त्री एक धोती पहरे दिखलाई गयी है । शिरो-वस्त्र पखाकार होते थे और लगता है क्रम पर चढ़े भांडीदार कपड़े से बनते थे । इन शिरोवस्त्रों पर कभी कभी अलंकार भी बने होते थे । कभी-कभी शिरोवस्त्र तिपाईं नुमा होते थे । स्त्रियां कभी कभी पगडो भी पहनतीं थीं ।

तक़ुओं की फिरकियों के मिलने से पता चलता है कि लोग सूत कातते थे । एक बस्त्र के टुकड़े के वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि लोग कपास से अवगत थे । इससे इन बातों की भी पुष्टि हो जाती है कि बाबुलो भाषा का सिंधु और यूनानी भाषा का सिडोन शब्द सिंधु देश के बने कपास के कपड़े के लिए ही थे । इस तरह कपास से कपड़े बनाने का श्रेय तब से पहले इसी देश को मिलता है ।

मोहेन जोदड़ो के नष्ट होने (२५०० ई० पू०) और आर्यों के भारत आने (१५०० ई० पू०) के अंतर में भारतीय सभ्यता की क्या अवस्था थी, इसका हमें पता नहीं है । जब इस अवधान युग का परदा उठता है, तब हमें वैदिक सभ्यता का दर्शन होता है । वैदिक युग की सभ्यता एक युग की न होकर करीब

हजार बरस में फैली है और उसमें भिन्न-भिन्न स्तर मिलते हैं। लेकिन जहां तक वस्त्र-भूषा का संबंध है, उसमें ८०० बरस तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस युग में विजेता आर्यों ने विजितो से बहुत से वस्त्र ग्रहण कर लिए, फिर भी अपने निजी वस्त्रों के प्रति उनका मोह बना रहा।

कातना और बुनना आर्य सभ्यता के मुख्य अंग थे। ऊनी वस्त्र को आविक कहते थे। सिंध की घाटी में अच्छे ऊनी कपड़े मिलते थे और रावी के प्रवेश के धुले और रगीन ऊनी कपड़े प्रसिद्ध थे। कबल और शामुल्य ऊनी वस्त्र थे। शामुल्य समूर हो सकता है।

बहुत प्राचीन युग में आर्य गोचर्म पहनते थे, पर बाद में गायों की आर्थिक उपयोगिता देखते हुए यह प्रथा छोड़ दी गयी। कृष्णाजिन बहुत पवित्र माना जाता था और यज्ञादि के अवसरों पर पहना जाता था। धरको की खालें भी ओढ़ी जाती थीं। इस देश की जंगली जातियाँ और झाल्य भी चमडों के कपड़े पहनते थे।

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसे वस्त्रों के नाम आये हैं जिनकी ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती। बरासी शायद बरस नाम के वृक्ष की छाल के रेशे से बनता था। दूशं शायद किसी किस्म का ऊनी वस्त्र था, क्षीम अलसी की छाल के रेशे से बना वस्त्र होता था जो कभी-कभी रगीन भी होता था। पांडुवाविक ऊन का बना सफेद वस्त्र था। तार्य की ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती, शायद यह किसी तरह का रेशमी कपड़ा था। कपास का सब से पहला उल्लेख आश्वलायन श्रौतसूत्र में आया है, इसके कई कारण हो सकते हैं। (१) सिंधु सभ्यता का आर्यों को ज्ञान नहीं था। पूर्वी भारत में आने पर उन्होंने कपास के कातने बुनने से परिचय प्राप्त किया। (२) शायद अनार्य वस्त्र होने से आर्य इसके व्यवहार करने में हिचकिचाते हो, पर इसकी सभावना कम है।

कपडा बुनने वाली स्त्रियों के लिए वायित्रि और सिरी शब्दों का व्यवहार हुआ है। वैदिक साहित्य में वुनाई के बहुत से शब्द यथा ओतु (वाना), ततु (सूत), तत्र (ताना), वेमन (करघा), प्राचीनतान (आगे खिचा ताना), वाय (बुनकर), मयूख (ढरको), आये हैं।

वैदिक साहित्य में पहरावे के लिए साधारणतः वासस् और वसन शब्दों का प्रयोग हुआ है। सुवसन और सुवासस् से अच्छी तरह से कपड़े पहनने का बोध होता है। सुरभि के अर्थ ठीक तरह से वदन पर बैठने वाला कपडा है। अच्छे कपड़े पहनने वालों का समाज में आदर होता था, रग-विरगो कपड़े भी पहने जाते थे।

कपडों पर कभी कभी कारचोवी का काम होता था। कपडों में झालर (सिच) और अलकृत किनारे (आरोक) भी होते थे। धुले और कोरे कपड़े पहने जाते थे। रगीली स्त्रियाँ रगीन और झुनहरे काम वाले कपड़े पहनती थीं। झाल्य नीले कपड़ों के शौकीन थे।

कसीवे के काम को पेशस् और कसीदे काढ़ने वालियों को पेशकारी कहते थे। कसीवे का काम वस्त्रों के ऊपर नीचे और मध्य में किया जाता था। कुछ अलकार बुने जाते थे और कुछ काढ़े। खूब काम करने से सुईकार की पट्टा बढ़ती थी।

आर्य नीवि (लगोटी), वासम् और अधिवास पहनते थे। नीवि शायद तहमतनुमा वस्त्र था। कोई-कोई इसकी व्युत्पत्ति तमिबल नद से जिसका अर्थ बुनना है, करते हैं। नीवि से प्रधान अथवा पटका सटका होना था जो फूदनों से सजा होता था। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों अपने शरीर को ढाकने के लिए उपवसन, पर्याणहन, द्रापि और अत्क पहनते थे। उपवसन और पर्याणहन चादर थे और प्रतिधि स्तन पट्ट। अत्क पूरे शरीर का लबा कचुक या और द्रापि कोई कोटनुमा वस्त्र। उष्णीप, जिसका उल्लेख सर्व

प्रथम लघुवर्षेद में आया है, राजे यज्ञादि ऋषयों पर पहनते थे, कभी-कभी स्त्रियों भी पगड़ी पहनती थीं। ब्राह्मणों के चण्डीय में कई फटे होते थे और वह एक तरह झुकाकर बांधा जाता था। सूतों का चलेख कम है, बहुरिणापाद शायद लड़ाई में पहनने का जूता था। उपानह यज्ञ के अवसर पर यजमान और ब्राह्मण पहनते थे।

यज्ञ के अवसर पर शूद्र अनाहत वस्त्र पहने जाते थे। लोगों का विश्वास था कि बाने में अग्नि, ताने में वायु, नीवि में पितृ-प्रघात में नाग, नूत में विश्वेदेवा तथा अरोक में नक्षत्रों का अविकार है। इस विश्वास से शायद गृह मरुतब हो कि बस्त्र की पवित्रता से उसमें भूत प्रेत नहीं घुस सकते थे न उस में जाड़ टोना लग सकता था।

राजा धोती, चादर और पगड़ी पहनते थे। पगड़ी की जगह कभी-कभी पहियों से काम चल जाता था। यज्ञ के अवसर पर स्त्रियाँ रत्न पहनती थीं। दीक्षित वस्त्र के ऊपर रेशमी चंडातक जो अधोष्क जैसा कोई वस्त्र था पहिनती थीं।

ब्राह्मण चण्डीय, काली गोंदवाले कपड़े और चक्रों की छाल पहनते थे। अनुयायी ब्राह्मणों के कपड़ों के किनारे लाल होते थे और उनकी छोरें बड़ी हुई। सूतों के अनुहार ब्राह्मण लाल पगड़ी और धुरने पहनते थे, उनकी पगड़ी डेढ़ी चंधी होती थी। वे जूते भी पहनते थे।

महाबानपद युग, शंशु नगों और नदों (६४२-३२० ई० पू०) में भारतीय सभ्यता और जाने बढ़ी। इस युग के इतिहास की सामग्री हमें जैन सूत्रों, बौद्ध पिठकों और ब्राह्मण सूत्र ग्रंथों में मिलती है। इस युग की कार्य सभ्यता प्राचीन से निकल कर नगरों में पहुँच चुकी थी और देश का कला-कौशल काफी आगे बढ़ चुका था। कपास, कौन, रेशम और ऊनी कपड़ों का काम चलन था। जातकों में सुईकार (पेसकार), बँत बिनने वालों (मल्लकार) और बुनकर (तंतुवाप) के व्यवसायों को नीचकर्म कहा है। उपरोक्त भाव बौद्धों के नहीं हो सकते, क्योंकि बृहत् तो जात-पात मानते ही न थे। लगता है कहानियों में जाति पांति की भावना वैदिक समाज की वगैरे व्यवस्था की द्योतक है। जैन सूत्र तो दरनियों, दुनकरों इत्यादि को बिल्पायों की श्रेणी में रखते हैं।

इस युग में कपास की खूब खेती होती थी और बनारस की कपास मशहूर थी। रुई घुनने, कातने और सूत की गड़ियाँ बनाने का भी वर्धन है। रेशमी कपड़े भी पहने जाते थे। बाहीक और चीन से भी रेशमी कपड़े आते थे। कौन के बने कपड़े बहुत महीन और सुन्दर होने थे। यह कपड़ा अल्पा की छाल के रेशों में बनता था। उडुडोयान और गंधार के रत्त बंदल बहुत मशहूर थे। गिबि देश के वृत्तों की तो काफी कीमत्त होती थी। पंजाब और गंधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। पंजाब, उत्तरी सीमा प्रान्त, पूर्वी अफगानिस्तान से खाले कीमती शाल, तमूर इत्यादि इस देश में आते थे। इस युग में पश्मीनों का बड़ा नाम था। आधुनिक पठानकोट में कोटुंबर नाम के वृत्त ही अच्छे ऊनी वस्त्र बनते थे। किस्ताव को हिरण्य वस्त्र कहते थे।

काशी में बहुत अच्छे कपड़े बनते थे। कहा जाता है कि बनारस के बने कपड़े में बृहत् का सूत शरीर लपेटा गया था। ये कपड़े नीले, पीले, लाल और सफेद होने थे तथा इनका पीत मुलायम होता था। ये कपड़े सूती होते थे। बनारस अपनी अच्छी रुई और धोने के पानी के कारण सूती कपड़ों के लिए मशहूर था। बनारस में रेशमी और ऊनी वस्त्र भी बनते थे। बनारस की लट्टी की एक जगह बड़ी प्रशाना की गयी है। बृहत् मामूली दरजे के कपड़े सन, भंगेला, फल के रेशे, कुडा, बत्कल तथा एरगु, मोरगु और मन्जाह

नाम के तूणों से भी बनते थे। तरह-तरह के चमड़ों का प्रयोग वस्त्र और बिछावन के लिए किया जा था। मालूम तो यह पड़ता है उस समय चमड़े बहुत उपलब्ध थे और दक्षिण-पथ में तो चमड़े पहनने का काफी रिवाज था।

चादनी, भेजपोश, परवे इत्यादि भी सादे अथवा ऊनी होते थे। गोनक बकरे के बाल से बने आस्तरण होते थे। लगता है यह कपड़ा ईरान से आता था जहाँ इसे कौनकेस कहने में। ईरान में बना कौनकेस बाबुल भी जाता था जहाँ इसे लोग अघोवस्त्र की तरह पहनते थे। चित्तक ऊनी पट्टियों को सीकर बना कालीन होता था। सफेद कालीन को पलिका कहते थे तथा फूलदार कालीन का नाम पटलिका था। रजाई को तूलिका कहते थे। सिंह, व्याघ्र इत्यादि के चित्रों से अलंकृत कालीन विकटिका थी। ऊद विलाव की खालों से कबल बनते थे। लूखे रोयें वाले कबल एकतलोमी कहे जाते थे। कट्टिस नाम के आस्तरण में जवाहर जड़े होते थे। कोसेय्य रेशमी कालीन को और कुत्तक बड़े भारी कालीन को कहते थे। हाथी, घोड़ों और रथों के लिए भी आस्तरण होते थे। मृगचर्म साट कर कबल बनते थे। कदली मृग के समूरी से भी आस्तरण बनते थे। चिमि का चादनी थी। बाहीतिक १६ हाथ लंबी और ८ हाथ चौड़ी ऊनी चादर थी। नमतक नमदा था और कोजव लंबे रोयें वाला कबल।

कपड़े सज्जी खार में धोये जाते थे। कपड़े नीले, हरे, पीले, लाल और मजीठिया रंगों में रंगे भी जाते थे। भिक्षुओं को पीत वर्ण छोड़ कर और किसी रंग के कपड़े पहनने की आज्ञा न थी।

शाहण और श्रमण सन के बने कपड़े, कफन के कपड़े, धूर पर फेंके चिथड़ों के बने वस्त्र, तिरिठ के रेशे से बने वस्त्र, मृग चर्म, कुश घीर, बल्कल, केस कबल, बाल कबल, उलूक पख कबल इत्यादि पहन सकते थे। उपरोक्त कपड़े हिंदू साधुओं के भिन्न-भिन्न वर्गों में प्रचलित थे।

बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्र यथा सघाटी, अन्तरवासक और उत्तरासंग एक होते थे। इन तीनों के सिवाय, प्रत्यस्तरण, कडूक प्रतिच्छदन, आयोगपट्ट, कायवध का भी वे उपयोग कर सकते थे। कायवध के किनारों पर पट्टिया लगी होती थीं और सकरपारेदार तगानी का काम। वस्त्रों में भिक्षु तुक मेक लगा सकते थे। अलंकृत वस्त्रों के पहनने की आज्ञा उन्हें नहीं थी।

बौद्ध भिक्षु अपने कपड़े स्वयं बुन सकते थे। करघे को ततक, ढरकी को वेमक, टट्टी को शलाका, और ढोर को बट्ट कहते थे।

भिक्षुणिया अन्तरवासक और संधाटी के सिवाय कचुक भी पहन सकती थीं। एकात में उन्हें एक तिकोने लंगोद पहनने की भी आज्ञा थी।

जैन साधु केवल तीन वस्त्र रख सकते थे। इनमें दो क्षीम की धोतियां होती थीं और एक ऊनी चादर। कपड़े धोने और रंगने का उन्हें अधिकार न था।

साधारण गृहस्थ अंतरवासक, उत्तरासंग और उष्णीप पहनते थे। स्त्रिया और पुरुष दोनों ही कंचुक पहन सकते थे। स्त्रिया मजबूत साडिया पहनती थीं। लोग अपने कपड़े बड़े सवार कर पहनते थे और अपने शरीर पर फवने वाले रंग के कपड़े ही उनको विशेष प्रिय थे। स्त्रियां तो अपने कपड़े बड़े ही सुशुचि से सभाल कर पहनती थीं। धोती हस्तिशोणिक (हाथी के सूड जैसी), मत्स्यपालक (मछली की सूड जैसी), चतुष्कर्णक (चौकोर), तालवृ तक (पत्ते के आकार की), और शत-लिलक (सी चूनों वाली) ढग से पहनी जाती थी। कमरबंद या कायवध कई तरह के होते थे यथा कलावुक (रस्मी का बना) डेड्डुभक (ढेढे सांप की धारण का) नुरज (ढोल के आकार का), और मद्दवीन (अलंकार सहित)। स्त्रिया भी कमरबंद और पटके

पहनती थी, पर भिक्षुणियां केवल एक फेंटे वाले सादे कमरबंद पहन सकती थीं। पटके बास के रेशे, चर्म पट्ट, ऊनी पट्टी, गुथी हुई पट्टी और चोल वस्त्र से बनते थे।

जूते पहनने का काफी रवाज था। जूतों में एक से लेकर चार तल्ले तक होते थे और वे तरह-तरह के रंगीन चमड़ों से बनते थे; लेकिन ऐसे जूते केवल गृहस्थ ही पहन सकते थे। जूतों में निम्नलिखित प्रकार होते थे—पुटबद्ध (घुटने तक के जूते), पालिगुंठिम (पैर ढकने वाले जूते), खल्लकबद्ध (आधुनिक पेशावरी जूते जैसा), मंडविषाण बद्धिक (जूते के नोक पर मंड की सींग होती थी), अजविषाण बद्धिक (बकरे की सींग वाला), वृश्विकालिक (जूने पर बिच्छू की पूछ जैसा अलंकार होता था), मोरपिच्छपरिसंवित्त (तले या बर्दों में मोर पख सिले होते थे), तूलपुण्णिक (रुई से भरा जूता) और तित्तिर पट्टिक (तीतर के पंखों जैसी बग़ावट)। बौद्ध भिक्षु उपदेश सुनते समय जूने और चप्पल नहीं पहन सकते थे। उपरोक्त जूतों के अलग बहुत से वन्यपशुओं के चमड़ों से भी जूते बनते थे। जूते पहनने का इस युग में इतना रवाज था कि चर्मकार के व्यवसाय का जातकों में कई बार उल्लेख आया है। जूतों के सिवाय गृहस्थ तृण, मूज, तालपत्र, बास और लकड़ी की बनी चपलें और पादुकाएं भी होती थीं। कुछ शौकीन लोग सोने चांदी और रत्नों से जड़ित पादुकाएं भी पहनते थे।

इस युग के साहित्य में कभी-कभी विशेष तरह की वेश-भूषाओं के उल्लेख आ जाते हैं। प्रतियोगिता के समय एक धनुर्धारी एक सकच्छ लाल धोती, लाल कमरबंद, सुनहला कचुक और उष्णीष पहने बतलाया गया है। राजे कभी-कभी डुकूल चुंबट पहनते थे, लेकिन यह पता नहीं लगता कि चुंबट कैसा वस्त्र था।

इस युग में सिलाई की कला बहुत उन्नत हो चुकी थी और सिलाई सबधी बहुत से शब्द बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। तेज सूइया सूची नालिका में रक्खी जाती थीं और उनकी धार बचाने के लिए नालिकाओं में जो का आंटा, बालू, मोम इत्यादि भर दिये जाते थे। कुछ लोहारों के गाव अच्छी से अच्छी सूई बनाते थे और इस व्यवसाय में उनकी इतनी ख्याति थी कि लोग उन्हीं से सूइयां लेते थे। कपड़े काटने के लिए तरह तरह की मूठों वाली कैंचियां (सत्यक) भी होती थीं। सिलाई के समय सूई की नोक से अंगुलियां बचाने के लिए अगुशताने (प्रतिग्रह) भी पहने जाते थे। एक तख्ते को, जिस पर कपड़े बांध कर सिये जाते थे, कठिन कहते थे। कठिन के और भागों के भी नाम दिये हुए हैं। कपड़े व्योतने के लिए उनपर ताडपत्र के अंक बना दिये जाते थे तथा सिलाई और कटाई के पहले लगर (मोघ सुत्तक) डाल दिये जाते थे। दरजी की दूकान में आलमारियां (आइसन वित्थक), और कठिन अर्थात् सीने के फ्रेम होते थे। इसमें छूटियां और टाडें भी लगी होती थीं।

काटने, सीने और रफू करने के भी बहुत से शब्द आये हैं, पर इनका ठीक-ठीक अर्थ समझना आसान नहीं है। कटाई के लिए कपड़े पर नख से बने निशान को उल्लिखित, लगर से जुटे कपड़े के टुकड़ों को बघन, लवान में मोड़ देकर लगर की सिलाई को ओवट्टियकरण, बड़े टुकड़ों से छोटे कपड़ों को जोड़ने को कडुसकरण, प्योवा लगने अथवा फटन सीने के लिए दडिकरण, बटाईवार सिलाई को अनुवातकरण, बगल और पीछे की सिलाई को अनुवातकरण, कुछ जगहों की मोहरी सिलाई को ओवट्टेयकरण, तिरछेवल की सिलाई को कुत्ति, आधी दूर तिरछे वल की सिलाई को अड्डकुत्ति, पांच खड से एक खंड की गोल सिलाई को मडल, भीतरी मोड को विवट्ट, घुटने पर की सिलाई को जाघेयक, गले की सिलाई को गिवेयक और कंधुनी पर लगे कपड़ों की सिलाई को बहन्त कहते थे। सूत से ऊंचे रफू को सुत्तलूख, एक तरफे रफू को विकण्ण, रफू से ऊंचा नीचा हटाने की क्रिया को विकण्ण उद्धरिन्नु, छीर निकालने को ओकिरति

और किनारों पर छीर बांधने को अनुग्राह्य परिभण्डं कहते थे । भीतरी गोंट को पत्ता, किनारीदार झा को अट्ठपाद और कथो पर लगी गोंट को अंसवद्ध कहते थे ।

मौर्ययुग में भारतीय संस्कृति ने खूब उन्नति की । इस युग की वेश भूषा के इतिहास के लिए साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इस युग की मिली मनुष्य मूर्तियां संख्या में बहुत ही हैं । इस युग की वेश-भूषा और कपड़ों के इतिहास के लिए महाभारत सभापर्व और कौटिल्य के अशास्त्र में काफी सामग्री है । इन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि भारत और मध्य एशिया से व्यापारिक संबन्ध था और अफगानिस्तान, बलख और ताजिकिस्तान से यहाँ रेशमी और ऊनी कपड़े, तथा समूर आते थे ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में चमड़े और समूरों की विशद व्याख्या है । कान्तानावक एक नीले रंग चमड़ा होता था और प्रयक सफेद और नीले रंग का बूदकी और धारीदार चमड़ा । द्वादश-ग्राम से बिजो बालदार और चित्तीदार होता था तथा महाबिसी जो खुरखुरा और सफेद होता था, आते थे । हिमाचल प्रदेश के आरोह नामक स्थान से गुलदार श्यामिका, भूरे और फाख्तई रंग की कालिका, काले भूरे ३ लाल रंग के कदली चर्म, गोल चित्तीदार चन्द्रोत्तरा और शाकुला नाम के चमड़े और समूर आते बलख से काले समूर, चीन देश के समूर और गेहुए रंग के सामूली आते थे । ऊद बिलाव के चर्म में सातीना काले रंग का होता था, नलतूला हरे रंगका । वृत्रपुच्छा का रंग भूरा होता था और ऊद ऊद बिलाव की पूछ भी होती थी । चिकने, मुलायम और गज्जिन रोम वाले समूर अच्छे माने जाते थे । गोह, चीते, सूस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसे, सुरागाय और गयाल के चमड़े भी काम में आते थे ।

भेंड के ऊन से बने आविक नाम के शाल, सफेद, शुद्ध रक्त और पक्ष रक्त रंगों के होते थे । कारी और बुनाई द्वारा शाल में अलंकार योजना को खचित कहते थे, कर्घे पर ही जिस शाल में अलंकार बूने गये हों उसे वानचित्र और अनेक टुकड़ों को जोड़ कर बनाये गये शाल को खड सघात्य कहते थे । किनारे पर जालीदार शाल को तनुविच्छिन्न कहते थे । आज दिन भी कश्मीर में उपरोक्त विधियों से शाल और जामेदार बुने जाते हैं ।

कौटिल्य ने दस तरह के ऊनी कपड़ों का वर्णन दिया है जिनमें अधिकतर बिछाने के काम में आते थे । फवल सब तरह के ऊनी कपड़ों के लिए एक साधारण शब्द है । ग्वालों के फवल को केचलक कहते थे, गजास्तरण को कुयमितिका, वृषभास्तरण को सौमितिका, और अश्वस्तरण को तुरगास्तरण । रंग फवल को वर्णक, पलगपोश को तलिच्छक, खूब मोटे फवल को वारवाण, हाथी के झूल को परिस्तोम और हाथी के जाघो की रक्षा के लिए मोटे फवल को समतभद्रक कहते थे ।

नेपाल देश से दो तरह के फवल आते थे यथा भिगिसी जो आठ टुकड़ों को जोड़ कर बनता था और वरसाती का काम देता था और अपसारक जो आवुनिक पट्टू की तरह कोई कपड़ा होता था ।

जगली जानवरों के बालों से भी कपड़े बनते थे । ऐसे ही कपड़े से सपुटिका अथवा पाजामा बनता था । चतुरश्रिका के फोनों पर अलंकार होते थे, लवण एक तरह की चादर होती थी । मोटे सूत से बनी चादर को फडवानक कहते थे और किनारेदार चादर को प्रावरक ।

डुकूल वस्त्र डुकूल वृक्ष की छाल के रेशे से बने वस्त्र को कहते थे । बगाल का बना डुकूल सफेद और मुलायम होता था, पीट्ट का डुकूल नीला और चिकना तथा सुवर्णकुट्टा का डुकूल ललाई लिये होता था । मणिस्निग्धोक्कवान डुकूल घुंटे सूत में बनते थे, चतुरस्त्रकवान में बुनाई बराबर होती थी और

ध्यामिश्रवान में रेशम मिला होता था या तरह तरह के रंगीन सूतों से यह बना जाता था। ताने-बाने में एक, दो, तीन या चार तार लगते थे। कभी कभी ताने में एक तार होता था और बाने में दो।

काशी और पुड़ु क्षौम के लिए प्रसिद्ध थे। पत्रोर्ण से बने कपड़ों के नाम उन देशों पर पड़ते थे जहाँ वे बनते थे। इस नियम के अनुसार उसके नाम मागधिका, पौंड्र और सौवर्णकड्यका पड़े। पत्रोर्ण नाग वृक्ष, लिङ्गुच, वकुल और वट वृक्षों की छालों से निकले रेशों से बनता था, और उसका रंग गेहूँआं, सफेद और मक्खन का सा होता था।

रेशमी वस्त्रों में कौशेय और चीन पट्ट मुख्य थे। कौशेय कोशकार देश का बना रेशमी कपड़ा था और चीन पट्ट चीन देश का बना रेशमी कपड़ा।

सूती कपड़ों के नाम भी उन देशों पर पड़ते थे जहाँ वे बनते थे। माधुर आधुनिक मदुरा में, अपरान्तक अपरात में, कार्लिंगक कार्लिंग देश में और काशिक काशी जनपद में बने कपड़ों के नाम थे। अर्थशास्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काशी कर्पास और क्षौम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी, रेशमी वस्त्रों के लिए नहीं। पूर्वी बंगाल में बने सूती कपड़ों को वांगक कहते थे, वत्स देश (आधुनिक प्रयाग के पास) के सूती कपड़ों को वात्सक और महिष देश के कपड़ों को माहिषक।

कोषाध्यक्ष को देश, काल और परिभोग के अनुसार कपड़ों की जानकारी आवश्यक थी। कीड़े मकोड़ों और चूहों से रक्षा करने का भी उसे प्रबन्ध करना पड़ता था।

राज के निजी कपड़े बनाने के कारखाने सूत्राध्यक्ष के जिम्मे होते थे। इन कारखानों में विधवाएँ, वृद्धा दासियाँ इत्यादि काम पर रखी जाती थीं और उन्हें ऊन, रुई, क्षौम इत्यादि से सूत तैयार करना पड़ता था। कत्तिनो को उनके काम के अनुसार वेतन मिलता था। छद्दियों में काम करने का भी पारिश्रमिक मिलता था, पर काम खराब करने वालों का वेतन काट लिया जाता था। अच्छे कारीगरों को विभाग तर रखने के लिए तेल इत्यादि इनाम में दिये जाते थे। कारखानों के सिवाय ठीके पर भी कपड़े बुनवाये जाते थे। घर से बाहर न निकल सकने वाली स्त्रियों को घर पर ही काम देने का प्रबन्ध था। कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्र इनाम में दिये जाते थे। वस्त्रों पर चुंगी भी लगती थी। कपड़े, किशुक, कुसुंभ और कुकुम के रंगों में रंगे जाते थे।

महाभारत में राजसूय यज्ञ के अवसर पर भारत के सीमा प्रान्त और बाहर से अनेक तरह के वस्त्रों के धुधिष्ठिर के पास उपहार में आने का उल्लेख है। कबोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से ऊनी कपड़े, समूर और सुनहले कपड़े, ऊनी चादरें, बेशकीमती दुशाले और कदली मृग की खालें आयीं। बलूचिस्तान या पारेसिंधु प्रदेश से बकरे और भेड़ों की खालें आयीं। चीन, हूण, शक, वाह्लीक और ओड्र देशों से ठीक नाप के खुशरगीन और मुलायम वस्त्र, भेड़ के ऊनी कपड़े, पशमीने, रेशमी कपड़े, नमदे तथा समूर आये। फ्रंग कार्लिंग, ताम्रलिप्ति और पुडु से डुकूल और पत्रोर्ण के बने कपड़े और चादरें आयीं। ऐसा लगता है कि उपरोक्त प्रदेशों से भारत का इस काल में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था।

इस काल की भारतीय वेश-भूषा का उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने भी किया है। उनके अनुसार भारत के लोग आवे पर तक की धोती और चादर पहनते थे। ये वस्त्र कभी-कभी सुवर्ण और रत्नखचित भी होते थे।

मौर्ययुग के अंतिम चरण और शुंगयुग की वेश-भूषा का पता हमें यक्ष याक्षिणियों की मूर्तियों और और भरहुत के अर्ध चित्रों से मिलती है। परलम का यक्ष आवे पर की धोती, छाती पर सकरमुद्धी

और किनारों पर छीर बाधने को अनुग्रहत् परिभण्ड कहते थे । भीतरी गोंट को पत्ता, किनारीदार झालर को अट्ठपाद और कर्षों पर लगी गोट को असबद्ध कहते थे ।

मौर्ययुग में भारतीय संस्कृति ने खूब उन्नति की । इस युग की वेश भूषा के इतिहास के लिए हमें साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इस युग की मिली मनुष्य भूतिया संख्या में बहुत ही कम है । इस युग की वेश-भूषा और कपड़ों के इतिहास के लिए महाभारत सभापर्व और कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में काफी सामग्री है । इन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि भारत और मध्य एशिया से काफी व्यापारिक संबंध था और अफगानिस्तान, बलख और ताजिकिस्तान से यहाँ रेशमी और ऊनी कपड़े, खालें तथा समूर आते थे ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में चमड़ों और समूरों की विशद व्याख्या है । कान्तानावक एक नीले रंग का चमड़ा होता था और प्रियक सफेद और नीले रंग का बुदकी और धारीदार चमड़ा । द्वादश-ग्राम से बिसी, जो बालवार और चित्तीदार होता था तथा महाबिसी जो खुरखुरा और सफेद होता था, आते थे । हिमालय प्रदेश के आरोह नामक स्थान से गुलदार श्यामिका, भूरे और फास्तई रंग की कालिका, काले भूरे और लाल रंग के कदली घर्म, गोल चित्तीदार चन्द्रोत्तरा और शाकुला नाम के चमड़े और समूर आते थे । बलख से काले समूर, चीन देश के समूर और गेहुएँ रंग के सामूली आते थे । ऊद बिलाव के चमड़ों में सातीना काले रंग का होता था, नलतुला हरे रंगका । वृत्रपुच्छा का रंग भूरा होता था और इसमें ऊद बिलाव की पूछ भी होती थी । चिकने, मुलायम और गज्जिन रोम वाले समूर अच्छे माने जाते थे । गोह, चीते, सूस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसे, सुरागाय और गयाल के चमड़े भी काम में आते थे ।

भेंड के ऊन से बने आश्रिक नाम के शाल, सफेद, छुद्ध रक्त और पक्ष रक्त रंगों के होते थे । सुई कारी और बुनाई द्वारा शाल में अलकार योजना को खचित कहते थे, करघे पर ही जिस शाल में अलकार घुने गये हो उसे वानचित्र और अनेक टुकड़ों को जोड़ कर बनाये गये शाल को खड सघात्य कहते थे । किनारे पर जालीदार शाल को तंतुविच्छिन्न कहते थे । आज दिन भी कश्मीर में उपरोक्त विधियों से ही शाल और जामेवार बुने जाते हैं ।

कौटिल्य ने दस तरह के ऊनी कपड़ों का वर्णन दिया है जिनमें अधिकतर बिछाने के काम में आते थे । कबल सब तरह के ऊनी कपड़ों के लिए एक साधारण शब्द है । ग्वालों के कबल को केचलक कहते थे, गजास्तरण को कुयमितिका, वृषभास्तरण को सौमितिका, और अश्वस्तरण को तुरगास्तरण । रंगीन कबल को वर्णक, पलंगपोश को तल्लच्छक, खूब मोटे कबल को वारवाण, हाथी के झूल को परिस्तोम और हाथी के जाघों की रक्षा के लिए मोटे कबल को तमतभद्रक कहते थे ।

नेपाल देश से दो तरह के कबल आते थे यथा भिंगिसी जो आठ टुकड़ों को जोड़ कर बनता था और बरसाती का काम देता था और अपसारक जो आधुनिक पट्टू की तरह कोई कपड़ा होता था ।

जगली जानवरो के बालों से भी कपड़े बनते थे । ऐसे ही कपड़े से सपुटिका अथवा पाजामा बनता था । चतुरश्रिका के कोनो पर अलकार होते थे, लवरा एक तरह की चादर होती थी । मोटे सूत से बनी चादर को कट्वाक कहते थे और किनारेदार चादर को प्रावरक ।

डुकूल वस्त्र डुकूल वृक्ष की छाल के रेशे से बने वस्त्र को कहते थे । बंगाल का बना डुकूल सफेद और मुलायम होता था, पौंड्र का डुकूल नीला और चिकना तथा सुवर्णकुड्या का डुकूल ललाई लिये होता था । मणिस्तिग्धोदकवान डुकूल घुटे सूत से बनते थे, चतुरस्त्रकवान में बुनाई बराबर होती थी और

ध्यामिश्रवान में रेशम मिला होता था या तरह तरह के रंगीन सूतों से यह बना जाता था । ताने-वाने में एक, दो, तीन या चार तार लगते थे । कभी कभी ताने में एक तार होता था और वाने में दो ।

काशी और पुंड्र क्षौम के लिए प्रसिद्ध थे । पत्रोर्ण से बने कपड़ों के नाम उन देशों पर पड़ते थे जहाँ वे बनते थे । इस नियम के अनुसार उसके नाम भागधिका, पौंड्र और सौवर्णकड्यका पड़े । पत्रोर्ण नाग वृक्ष, लिक्वुच, वकुल और वट वृक्षों की छालों से निकले रेशों से बनता था, और उसका रंग गेहूँवा, सफेद और मक्खन का सा होता था ।

रेशमी वस्त्रों में कौशेय और चीन पट्ट मुख्य थे । कौशेय कोशकार देश का बना रेशमी कपड़ा था और चीन पट्ट चीन देश का बना रेशमी कपड़ा ।

सूती कपड़ों के नाम भी उन देशों पर पड़ते थे जहाँ वे बनते थे । माघुर आधुनिक मद्रुरा में, अपरान्तक अपरांत में, कालिंगक कालिंग देश में और काशिक काशी जनपद में बने कपड़ों के नाम थे । अर्थशास्त्र से यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काशी कर्पास और क्षौम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी, रेशमी वस्त्रों के लिए नहीं । पूर्वी बंगाल में बने सूती कपड़े को बांगक कहते थे, वत्स देश (आधुनिक प्रयाग के पास) के सूती कपड़े को वात्सक और महिष देश के कपड़े को माहिषक ।

कोषाध्यक्ष को देश, काल और परिभोग के अनुसार कपड़ों की जानकारी आवश्यक थी । फीड़े मकोड़ों और चूहों से रक्षा करने का भी उसे प्रवन्ध करना पड़ता था ।

राज के निजी कपड़े बुनने के कारखाने सूत्राध्यक्ष के जिम्मे होते थे । इन कारखानों में विद्यवाएं, बृद्धा दासिया इत्यादि काम पर रखी जाती थीं और उन्हें ऊन, रूई, क्षौम इत्यादि से सूत तैयार करना पड़ता था । कस्तिनों को उनके काम के अनुसार वेतन मिलता था । छुट्टियों में काम करने का भी पारिश्रमिक मिलता था, पर काम खराब करने वाले का वेतन काट लिया जाता था । अच्छे कारीगरों को दिमाग तर रखने के लिए तेल इत्यादि इनाम में दिये जाते थे । कारखानों के सिवाय ठीके पर भी कपड़े बुनवाये जाते थे । घर से बाहर न निकल सकने वाली स्त्रियों को घर पर ही काम देने का प्रवन्ध था । कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्र इनाम में दिये जाते थे । वस्त्रों पर चुंगी भी लगती थी । कपड़े, किशुक, कुसुंभ और कुंकुम के रंगों में रंगे जाते थे ।

महाभारत में राजसूय यज्ञ के अवसर पर भारत के सीमा प्रान्त और बाहर से अनेक तरह के वस्त्रों के धुधिष्ठिर के पास उपहार में आने का उल्लेख है । कबोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से ऊनी कपड़े, समूर और सुनहले कपड़े, ऊनी चादरें, वेशकीमती दुशाले और कदली भूग की खालें आयीं । बलूचिस्तान या पारसिधु प्रदेश से बकरे और भेड़ों की खालें आयीं । चीन, हूण, शक, बाह्लीक और ओड़ देशों से ठीक नाप के खुशरगीन और मुलायम वस्त्र, भेड़ के ऊनी कपड़े, पद्मिने, रेशमी कपड़े, नमदे तथा समूर आवे । श्रंग कालिंग, ताम्रलिप्ति और पुंड्र से दुकूल और पत्रोर्ण के बने कपड़े और चादरें आयीं । ऐसा लगता है कि उपरोक्त प्रदेशों से भारत का इस काल में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था ।

इस काल की भारतीय वेश-भूषा का उल्लेख यूनानी इतिहासकारों ने भी किया है । उनके अनुसार भारत के लोग आवे पर तक की धोती और चादर पहनते थे । ये वस्त्र कभी-कभी सुवर्ण और रत्नलचित भी होते थे ।

मौर्ययुग के अंतिम चरण और शुंगयुग की वेश-भूषा का पता हमें यक्ष याक्षिणियों की मूर्तियों और और भरहुत के अर्थ चित्रों से मिलती है । परलम का यक्ष आवे पर की धोती, छाती पर सकरमुंडी

पड़ा दुपट्टा पहने हैं। धोती पर तक भी पहुंचती थी और कमरबंद और वैकक्ष्य पहनने की प्रथा थी। एक जगह अटपटी पगड़ी भी आयी है। स्त्रियां एंडी तक पहुंचती साड़ी, कई लड़ों की करधनी, पटका और दुपट्टे पहनती थीं।

भरहुत के अर्ध चित्रों में पुरुष सकच्छ धोती पहनते हैं जो कभी आधे परों तक और कभी पूरे परों तक पहुंचती थी। धोती के साथ-साथ, कमरबन्द, पटके, दुपट्टे, और पगडिया पहनने की भी चाल थी। इस युग में दक्षिण भारत के पहरावे में कुछ अंतर था। शुंगयुग में पगडियां अनेक तरह से बांधी जाती थीं। साधारण रीति से तो सिर पर बाल के जूट के चारों ओर पगड़ी के फेंटे बांध लिये जाते थे। लट्टूदार साफा, कामदार साफा, झालरदार साफा, पीछे उभरा साफा, अटपटी पगड़ी, हलका साफा, अटपटी लट्टूदार पाग तथा छोटे झालरदार साफा पहने जाते थे।

भरहुत के अर्ध चित्रों में सिले वस्त्र केवल दो जगह आये हैं। एक जगह एक राजा का अनुचर कोट-नुमा वस्त्र पहने दिखलाया गया है और दूसरी जगह एक उत्तरापथ का आवमी बंदवार कोट पहने है। इसके बाल एक पीते से बंधे हैं, कमर में धोती और पटका है और छाती पर परतला। कभी कभी शुंग-कालीन मट्टी की मूर्तियां भी कोट पहने दिखायी गयी हैं। सांची के न० के स्तूप के अर्ध चित्रों में जो शुंगकालीन हैं आधे और पूरे बाह के कचुक आये हैं।

भरहुत के अर्धचित्रों में स्त्रिया घुटने तक की साड़िया पहने दिखलायी गयी है। साड़ियों पर कमरबंद, करधनें और पटके होते थे। स्त्रिया कभी कभी चादर और पगड़ी भी पहनती थीं। यक्षिणी चदा की वेश-भूषा से एक शुंगकालीन संभ्रात नारी के पहरावे का पता चलता है। उसके कमर में घुटने तक की धोती, सतलडी करधनी और कामदार कमरबंद है। सिर एक कामदार ओढ़नी से ढका है। एक दूसरी यक्षी पतली साड़ी, सकरमुद्धीदार कामदार कमरबंद, करधनी और योगपट्ट पहने हैं। यक्षी चूलकोफा का पटका साके का है

साधु कीपीन पहनते थे और उनकी स्त्रिया साड़ी और चादर। स्त्रिया रुमाल से सिर ढांक लेती थीं अथवा कभी-कभी पगड़ी भी पहनती थीं। दक्षिण भारत की स्त्रियों की पोशाक भी प्रायः ऐसी ही होती थी, घुटनों तक की साड़ी बसुएदार कमरबंद और चारपाने की ओढ़नी पहनने की प्रथा थी।

ई० पू० पहली शताब्दी की वेश-भूषा ई० पू० दूसरी शताब्दी की वेश-भूषा से मिलती है पर उसमें थोड़ा अंतर भी आ जाता है। धोती सावी होती है और भारी कमरबंदों और पटकों का अभाव सा है, लेकिन लोग अपने कपडे सजा कर पहनते थे। अनुचर वर्ग और सिपाही सिले कपडे भी पहनते थे। स्त्रिया अपनी धोती और चादरें खूब सजा कर पहनती थीं। इस युग की दक्षिणी वेश-भूषा कुछ टीमटाम वाली होती थी। इस युग की वेश-भूषा के इतिहास की सामग्री हमें साची और भाजा के अर्ध चित्रों से, अजंटा के ९-१० न० की लेणों के भित्ति चित्रों से तथा मयुरा और कौशावी से मिली मट्टी की मूर्तियों से मिलती है।

साची के अर्ध चित्रों में धोती सकच्छ और कभी-कभी विकच्छ होती है। दुपट्टे कई तरह से ओढ़े जाते थे। लोग प्रायः साके बाधते थे। साके के फेंटे जूडे के चारों ओर होते थे। साके अलग-अलग ढग के होते थे यथा नीचे फेंट वाला साफा कुछ चूनन लिये, दाहिनी फेंट वाला साफा, मोती की लडी से सजा साफा, लंबोतरे लट्टू वाला साफा, गद्दीदार साफा, तिरछा गोलुबंदार साफा, डोल के आकार का लट्टू वाला साफा, शंखाकार साफा, चपकरदार पगड़ी, फिरहरीदार पगड़ी, लंबी री लट्टू वाली पगड़ी, पल्लाकार पगड़ी, बेलन के आकार की पगड़ी, तीन लट्टूओ वाली पगड़ी।

टोपियां बहुधा विदेशी पहनते थे। निम्नलिखित प्रकार की टोपियां सांची के अर्ध चित्रों में देख पड़ती हैं—कुलाहनुमा टोपी, चौकस गोल किनारे वाली टोपी, घीच से कटी झालरदार टोपी, नीचे वार की तुर्कीटोपी नुमा टोपी, पंजको से सजा कुलाह, चोटीदार टोपी। सिर कभी-कभी फीते से बांधे जाते थे।

स्त्रियां सकच्छ साड़ी और कमरबंद पहनती थीं। एक दूसरी तरह की साड़ी में एक भाग कमर में लपेट लिया जाता था। कभी-कभी चूनन बगल में खोस ली जाती थी। ओढ़नी ओढ़ने के निम्न लिखित प्रकार थे—घोघी के आकार की ओढ़नी, दोहरे किनारे की ओढ़नी, दोहरी ओढ़नी, पेचीदार ओढ़नी, पंखाकार ओढ़नी, बड़ी ढकती हुई किनारेदार ओढ़नी। स्त्रियां कभी कभी पगड़ी और टोपी पहनती थीं। एक जगह एक स्त्री खौद पहने दिखायी गयी है।

मयुरा और कोसम से मिली मट्टी की स्त्री मूर्तियां कंचुक और गहने पहनती हैं। इडियन इंस्टिट्यूट म्यूजियम, आक्सफर्ड, में एक ऐसी ही मूर्ति गहनो के सिवाय बिना बाह का कंचुक, जो केवल वायां कंधा ढाकता है, और कमरपेटी पहनती है। ड्रपट्टे एक या उससे अधिक हैं।

सांची के अर्ध चित्रों में सिपाही इत्यादि कंचुक पहनते हैं। घनुर्धारी पूरे बांह का कंचुक तहमतनुमा धोती, कमरबंद और साफा पहनते थे। पैदल सिपाही घनुर्धारियों की तरह वस्त्र अथवा कमरबंद से बंधी जांधिया पहनते थे। विदेशी शक पूरी बाह का कंचुक, तथा कमरबंद पहनते थे और अपना सिर रुमाल से बांधते थे। एक जगह एक विदेशी अघबहियां कंचुक, जांधिया और दूट पहने दिखाया गया है। विदेशी यूनानी चप्पल भी पहनते थे।

ब्राह्मणों का कौपीन घाघरेनुमा होता था और वे वैकक्ष्य पहनते थे। ऋषि पत्नियों का भी वंसा ही पहनाया था।

उत्तर और दक्षिण भारत की वेश-भूषा में कुछ स्थानिक विशेषताएं थीं। अमरावती के इस युग के अर्ध चित्रों में सद्गृहस्थ लंबोतरा साफा, घुटनों तक की धोती और झब्बेदार कमरबंद बांधते थे। महाराष्ट्र में धोती छोटी होती थी और कमरबंद उमठे ड्रपट्टे के होते थे। भाजा के अर्ध चित्रों में एक अगर्क्षक अटपटी पगड़ी और लहरियादार कंचुक पहने हैं। एक द्वारपाल लंबी धोती कमरबंद, पटका तथा गुबददार पगड़ी पहनता है और एक सिपाही हलकी पगड़ी, वैकक्ष्य, सरकती धोती और कमरबंद पहनता है। एक जगह घुमावदार पगड़ी आयी है।

स्त्रियों के शिरोवस्त्र तरह-तरह के होते थे यथा सिर पेंच सहित ओढ़नी, कई तहों की भारी ओढ़नी, बांतेदार पगड़ी, गोल मूंगरीनुमा शिरोवस्त्र, फीतेदार जूड़ा और कान तक पहुंचती पगड़ी।

अंजटा के ९-१० नं० की लेणों के भित्ति चित्रों में हलकी पगड़ी, अघबहियां कंचुक और अंग भाते हैं।

ईस्वी सन् के प्रथम तीन सौ वर्षों में भारतीय जीवन और संस्कृति में काफी उन्नति हुई। इस युग में बृहत्तर भारत और मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश बने और भारत और रोम में रत्नों, गंध द्रव्यों, स्फटिक के बरतनों और कपड़ों का कीमती व्यापार बढ़ा।

इस युग में भारतीय वेश-भूषा के इतिहास की प्रचुर सामग्री हमें गंधार की मूर्तियों और अर्ध चित्रों

से, मथुरा की मूर्तियों से और अमरावती और गोली के अर्ध चित्रों से मिलती है। इस काल में उत्तर-पश्चिमी भारत में धोती, चादर, पगड़ी, साडी और ओढ़नी के सिवाय कचुक, शलवार, टोपिया, जिरह-बस्तर और पूरे बूट प्रचलित थे, जैसे ईरानी और मध्य एशिया के पहरावे भी मिलते हैं। यहां हमें यूनानी वेश-भूषा के भी दर्शन मिलते हैं। शक राजाओं की पोशाकों का पता सिक्कों से चलता है। इस युग में दक्षिण भारत में स्त्रियों और पुरुषों की वेश-भूषा काफी सादी होती थी। दोनों ही मलमली कमरबन्द और धोतियां पहनते थे। पुरुष पगड़ी भी पहनते थे। सिपाही और द्वारपाल इत्यादि कचुक पहनते थे और कभी-कभी उनके सिर पर कुलाहनुमा टोपी भी होती थी।

कुषाणयुग के साहित्य से कपड़ों और वेश-भूषा पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। बस्त्रों के वर्णन छिटफूट से है और उनके माने समझने में भी कठिनाई पड़ती है। इस युग के कपड़ों का अच्छा वर्णन पेरिप्लस आफ दि एरीथ्रियन सी नामक ग्रंथ में आया है।

इस युग में कपास खूब होती थी। कपास बाजार से खरीद कर घुन ली जाती थी और उससे एक सा महीन सूत कात लिया जाता था। घुनकर चीर छोड़ कर कपड़े बिनते थे और उनकी स्त्रिया ताने पर माड़ी देती थीं।

फॉर्लिंग देश के नाग वनकर बहुत अच्छी मलमल बिनते थे, जिसकी खपत यहां और विदेश दोनों में ही होती थी। रोम साम्राज्य में भारतीय मलमल की गहरी खपत थी। पेरिप्लस के अनुसार बढ़िया मलमल को मोनाचे और घटिया रुई के कपड़े को सगमतोगेने कहते थे। गुजरात के घटिया तरह के कपड़े को मोलोचीन कहते थे। यहां से कपड़े पूर्वी अफ्रिका के बदरगाहो को, तथा अरब, मिस्र और सोकोतरा को भेजे जाते थे। त्रिचनापल्ली और तजोर की मलमल को अर्गरतिक कहते थे। मसलीपटम में भी मलमल बनती थी। पूर्वी भारत की मलमल को गेंजटिक कहते थे और यह शायद काशी और ढाका के पास बनती थी।

इस युग में रेशमी कपड़े भी खूब चलते थे और इनके लिए पट्टाशुक, चीन, कौशेय और घौतपट्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है। विचित्र पटोलक में तरह-तरह की नक्काशियां बनी होती थीं और इसको तुलना गुजरात की आधुनिक पटोला साडी से की जा सकती है।

सिंध नदी के बाकिरकन बदरगाह से रेशम और रेशमी कपड़ों का निर्यात होता था। इस युग में चीनी रेशमी कपड़े ब्रह्मपुत्र की घाटी, आसाम और पूर्वी बंगाल हो कर भी आते थे। मलाबार के बदरगाहों में भी पूर्वी बंगाल से रेशमी कपड़े आते थे। कावेरीपट्टन में रेशम के व्यापारियों की बृकानें थीं। रोमन व्यापारी रेशमी कपड़े गंगा के मुहाने, खभात की खाड़ी और त्रावनकूर के बदरगाहों से खरीदते थे, जहां चीनी व्यापारी आते थे।

ऊनी कपड़ों को साधारणतः कंबल कहते थे। वृश्य भी किसी तरह का ऊनी कपड़ा होता था। ऊन टुकूल मिलाकार भी अच्छे वस्त्र बनते थे। अच्छे पश्मीने भी बनते थे। इसी पश्मीने के बने एक लाल रंग के रुमाल को ईरान के एक बादशाह ने रोमन बादशाह आरेलियन को उपहार में भेजा। पश्म को शायद रोमन कानून के संप्रह में मारकोकोरम लाना कहा है। हुरमुज्ज द्वितीय को काबुल की राज कन्या के साथ विवाह करने पर दहेज में पश्मीने के ढाल मिले जिनकी सुन्दरता देख कर लोग चकित हो गये।

ऊनी और सूती कपड़ों के सिवाय, क्षौम, सन और सफेद टुकूल के कपड़े भी चलते थे। खालिस सुनहले फलावत्तू से बने वस्त्र को हर्गणी अथवा हिरिवस्त्र कहते थे। बनारस के बने कपड़ों के लिए काशिक वस्त्र, काशी, काशिकाशु इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। शायद काशिक वस्त्र का तात्पर्य रेशमी वस्त्रों से न हो

कर सूती वस्त्रों से हैं । काशी की मलमल बड़ी महीन होती थी और उससे पहनने के कीमती कपड़े बनते थे । फलक नाम का वस्त्र शायद फल के रेशों से बनता था । अपरात में बने वस्त्र को अपरातक कहते थे । फुट्टक वस्त्र से शायद छोट का मतलब है । पुष्पपट्ट से किखाव का तात्पर्य है ।

भिक्षुक तथा श्रमण-ब्राह्मण वृक्षों की छालों के रेशों, घास इत्यादि के बने कपड़े और ऊट, बकरों इत्यादि के बालों के बने कबल और जानवरों की खालें पहनने थे । इस युग में भारत और रोम के बीच चमड़े और समूरो का अच्छा व्यापार था । समूर चीन, तिब्बत इत्यादि देशों, से भारत में आते थे । कुछ मामूली दरजे के चमड़े अथवा कबल भी खभात की खाड़ी हो कर पूर्वी अफ्रिका जाते थे ।

इस युग में कपड़े का इतना गहरा व्यापार था कि बहुत से व्यापारी केवल एक ही किस्म के कपड़े रखते थे । सोपारा में काशी के वस्त्रों की दुकान और छोट की दुकान का उल्लेख है । मदुरा में वजाजे का जिक्र है । कावेरीपट्टन में कपड़े के दलालों का भी उल्लेख है ।

इस युग के साहित्य में वेश-भूषा का कम उल्लेख है । साधारणतः लोग धोती दुपट्टा पहनते थे । काशी के धोती दुपट्टे प्रसिद्ध थे और कभी-कभी इनके बड़े ऊंचे दाम होते थे । राजे चौड़े किनारे वाले, नये वस्त्र पहनते थे । मामूली किसान सन की धोती और लंगोटी पहनते थे । पगड़ी पहनने की भी प्रथा थी । राजे कभी-कभी कचुक भी पहनते थे । अग रक्षक और सिपाही तो अक्सर कचुक और जिरह-बख्तर पहनते थे । दक्षिणी राजे जडाऊ टोपी और धोती पहनते थे । उच्च वर्ग के तामिल धोती पहनते थे और एक टुकड़े कपड़े से अपने सिर ढक लेते थे । अग रक्षक कोट पहनते थे । यवन अग रक्षक युद्ध क्षेत्र में कचुक पहन कर पहरा देते थे ।

तामिल स्त्रियाँ पैर तक पहुँचती साडियाँ पहनती थीं । वारवनिताओं की साडी आधी जाघ तक पहुँचती थी । जंगली स्त्रियाँ पत्तो की घघरियाँ पहनती थीं ।

गंधार की मूर्तियों और अर्ध चित्रों में आयी वेश-भूषा में हम भारतीय ईरानी, और यूनानी वेश-भूषाओं का सम्मिश्रण पाते हैं । राजे और सामंत पैर तक पहुँचती सिलबटदार धोती तथा चादर पहनते थे । चादर अनेक तरह से पहनी जाती थी ।

डोरी से बने कमरबंद शब्देदार होते थे । चट्टी या खडाऊ पहनने की भी प्रथा थी । बाल अक्सर मोती की लड्डों और रत्नों से सजे होते थे, पर पगडी भी पहिनी जाती थी ।

ये पगडियाँ बधी बधाई पहिनी जाती थीं । शीर्षपट्ट बहुधा अलंकृत होते थे । एक शीर्षपट्ट पर मियुन का आकार है, दूसरे पर सुवर्ण और नाग, तीसरे पर बुद्ध मूर्ति और चौथे पर मोर । पगडी का ऊपरी सिरा पखे जैसा होता था, और फेंटे खूब सजी हुई । एक पगडी में गरुड़ मूर्तियों से सज्जित एक पट्टी है जिसके बंद हवा में पीछे फडफडाते दिखाये गये हैं ।

पगडियों के निम्न लिखित रूप हैं—चक्करदार पगडी, हलकी पगडी, त्रिकोण अलंकार से सज्जित हलकी पगडी, चक्राकार हलकी पगडी, शीर्षपट्ट युक्त भारी पगडी ।

श्रेष्ठि गण धोती उत्तरीय और चादर पहनते थे । सरदी में कचुक पहनने की प्रथा थी । कभी-कभी इसमें तुक मेक के लिए पट्टी होती थी । एक दाता कचुक, वैकक्ष्य और फुदनेदार टोपी पहने हैं । समूरो अस्तर वाला चुगा भी कभी-कभी पहना जाता था ।

गंधार की मूर्तियों में सिपाही दो तरह के कपड़े पहनते थे । एक तरह के सिपाही धोती, पेटी और वैकक्ष्य पहनते थे । उनके बाल खुले अथवा पगड़ी से ढके होते थे । दूसरी तरह के सिपाही खीब बख्तर पगडियाँ कमरबन्द और परतले पहनते थे । कभी-कभी सिपाही जाघिया भी पहनते थे ।

शिकारी केवल धोती पहने दिखाये गये हैं। खेतिहर एक छोटी धोती और मजदूर लंगोट पहनते थे। पहलवान लंगोट अथवा जाधिया पहनते थे। ब्राह्मण धोती और चादर पहनते थे।

विदेशियों की टोपिया निम्न लिखित प्रकार की होती थीं—गोटदार कुलाहनुमा टोपी, अर्धचंद्र से अलंकृत फूदनेदार टोपी, सकर मुट्ठी के रूप की चोटी सहित टोपी, कटे किनारे वाली टोपी या खौद।

स्त्रियों की वेश-भूषा में तीन कपड़े, यथा कचुक, साड़ी और दुपट्टा चादर, होते थे। कभी-कभी चादर का कोना कमर में खोस लिया जाता था। स्त्रियों के कचुक प्रायः घुटने तक पहुँचते थे। कभी-कभी वे आगे खुले भी रहते थे और तब यह कोटनुमा दिखते थे। एक दूसरी तरह का कोट नाभि को ढकता दिखलाया गया है। कचुक साड़ी के नीचे अथवा ऊपर पहने जाते थे। कसे कंचुक पर प्रायः सिलवटें पड़ती थीं। स्त्रिया कभी कभी स्तन पट्ट भी पहनतीं थीं।

साड़िया दो प्रकार से पहनी जातीं थीं। एक में एक हिस्सा कमर में लपेट लिया जाता था और दूसरा पीछे खोस लिया जाता था, दूसरी में साड़ी का एक सिरा कंधे पर डाल लिया जाता था। कभी-कभी साड़ी काफी बड़ी होती थी और उसका छुट्टा भाग आगे अथवा पीछे लटका रहता था। कभी-कभी साड़ी का छुट्टा सिरा बायें कंधे पर योजक से बांध दिया जाता था, कभी-कभी साड़ी का छुट्टा सिरा दाहिने स्तन को अनावृत रखते हुए कंधे पर डाल दिया जाता था, ढीली तौर से साड़ी पहनने में बायीं छाती खुली रह जाती थी, दुपट्टा या चादर का एक छोर कमरबंद में खोस लिया जाता था। स्त्रिया अक्सर अपने जूड़े शेखरकों से सजाती थीं, पर कभी कभी मुकुट भी पहनतीं थीं।

यवनिया भारतीय और यूनानी दोनों तरह की पोशाकें पहनतीं थीं। यूनानी पोशाक में कचुक, घाघरा और कमरबंद होते हैं। सिर पर टोपिया होती है। भारतीय अगरक्षिकाएँ साड़ी, कमरबंद और चादर पहनती हैं।

मथुरा की मूर्तियों से हमें विदेशियों तथा मध्य देश के निवासियों की वेश-भूषाओं का पता चलता है। भारतीय प्रायः सकच्छ लंबी धोती, दोनों कंधों पर पडा दुपट्टा और पगडिया और पटके पहनते थे। कभी-कभी कमरबंद भी वेश-भूषा का अंग होता था। कभी-कभी कमरबंद रस्सी की तरह टटा होता था। दुपट्टों और कमरबंदों के पहरने के और भी बहुत से ढंग बतलाये गये हैं। घुडसवार कई फँटो से बधी जाधिया पहनते थे।

पगड़ी प्रायः सादे कपड़े की बनी होती थी और जूड़े के चारों ओर लपेट ली जाती थी। रईस शीर्षपट्ट युक्त कामदार पगडिया पहनते थे। कभी-कभी शीर्षपट्ट चपकनदार होता था और कभी-कभी धातु की एक पट्टी से युक्त। कभी-कभी शीर्षपट्ट में कलगी लगती थी।

विदेशी राजे और सिपाही कचुक, शलवार, टोपी और जूते पहनते थे। कनिष्क की बेसिर वाली मूर्ति घुटने के नीचे तक पहुँचता कचुक, चुगा और तस्मेदार बूट पहने हैं। एक शक राजा की मूर्ति अलंकृत वस्त्र का बना गोटदार कचुक और पूरे बूट पहने हैं। एक तीसरी मूर्ति गोटदार कचुक और कमरपेटी पहने दिखायी गयी है। सूर्य की एक मूर्ति गोटदार चुस्त कचुक, कमरबंद और कारचोवी टोपी पहने हैं। एक ईरानी की मूर्ति खूब कामदार कचुक, पीठ पर लहराता रुमाल और चंद्र सूर्य के आकारों से अलंकृत कुलाहनुमा टोपी पहने हैं।

ईरानी और शक टोपियां पहनते थे। टोपियां निम्न लिखित तरहों की होती थीं—दो टुकड़े नमदों से बनी कुलाहनुमा टोपी, बल खापी हुई कुलाहनुमा टोपी, अर्धचंद्र युक्त टोपी, दिल्लीवाल पगड़ी नुमा टोपी, चपटी छत वाली सजी हुई टोपी।

स्त्रियां करघनी से युक्त साडी और तहदार दुपट्टे पहनती थीं, कमरबंद में दोनों ओर फदे पड़ते थे। कभी-कभी कमरबंद का शब्देदार सिरा आगे लटकता हुआ छोड़ दिया जाता था, कभी-कभी दोहरे कमरबंद का निचला भाग साडी में खोस लिया जाता था, कहीं-कहीं कमरबंद का एक सिरा हाथ में ले लिया जाता था। पटके भी पहने जाते थे।

कभी-कभी लहंगा भी पहना जाता था, पर कुषाणयुग की वेश-भूषा में यह अपवाद स्वरूप है। मथुरा की मूर्तियों में एक खालिन की मूर्ति लहंगा पहने है। लहंगा कमर पर सीधा है और निचले भाग में केवल एक घेर पड़ता है।

विदेशी स्त्रियां कचुक पहनती थीं। कचुक का निचला भाग चूननदार होता था। कुछ स्त्रियां कचुक के ऊपर साडी भी पहनती थीं। कभी कभी ईरानी स्त्रियां खूब कामदार कचुक पहनती थीं।

स्त्रियां प्रायः सिर नहीं ढकती थीं, पर कभी-कभी ओढ़नी ओढ़ी जाती थी। कभी-कभी स्त्रियां लीलावश अपने शिरोवस्त्र पगड़ी की तरह बांध लेती थीं।

इस युग में दक्षिण भारत के लोग, जैसा कि अमरावती इत्यादि के अर्ध चित्रों से पता चलता है। सकच्छ लंबी धोती पहनते थे। धोती कभी-कभी घुटनों तक और लांग सहित होती थी। कमरबंद बाधने की अनेक कलात्मक रीतियां थीं। नाचते समय कमरबंद की मोर मुरक से नर्तक के सावे पहरावे में एक गति आ जाती थी।

वैकश्य पहनने की अनेक रीतियां थीं। कभी-कभी छाती पर दुपट्टा परतले की तरह पहना जाता था। और कभी-कभी वह कंधों पर डाल लिया जाता था।

शीर्षपट्ट युक्त पगड़ियां दो तीन सावे फेटोंमें बांध ली जाती थीं। पगड़ियों के निम्न लिखित बहुत से प्रकार मिलते हैं, यथा अटपटी पगड़ी, मोरपंख युक्त चक्करदार पगड़ी, कुंडेदार शीर्षभूषण युक्त पगड़ी, छल्लेदार पगड़ी, सरपंच युक्त छोटी गोल पगड़ी, तीन कुब्जेवाली पगड़ी, दोहरी पट्टी वाले आभूषण से सज्जित नीची पगड़ी, शीर्षपट्ट युक्त तीन फेटे की पगड़ी, चौरिदार अटपटी पगड़ी, फिरकीनुमा आभूषण युक्त अटपटी पगड़ी, अनेक लट्टुओं वाली पगड़ी, गोल पंचदार पगड़ी, दिल्लीवाल पगड़ी जैसी पगड़ी और चक्करदार ऊंची पगड़ी, इत्यादि।

दक्षिण भारत में शब्देदार धातु निर्मित टोपिया भी पहनी जाती थीं। टोपियों के निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं यथा मोरपंख और पत्राकार आभूषण से सजी टोपी, चायदानी के ढक्कन के शकल की टोपी, चपकी टोपी जिसका छज्जा ऊपर मुड़ा है, लहरियेदार छज्जे वाली टोपी, कटोप और शीर्षपट्ट युक्त टोपी। कोई-कोई अपने सिर और कान रुमाल से ढाकते थे।

साधारण इस युग में दक्षिणी सिले वस्त्र नहीं पहनते थे, पर सेवक, गायक, वादक, और विदेशी इस नियम के अपवाद थे। कंचुक के साथ कटोप और धोती पहनी अथवा पगड़ी, दुपट्टा और धोती पहरी जाती थी। शरीर के साथ कंचुक कमरबंद से बांध दिया जाता था। कभी-कभी ढीले बांह का कंचुक टोपी और चूड़ीदार पाजामों के साथ पहना जाता था। पालकी उठाने वाले कहार बांहदार या बिना बांह के कंचुक पहनते थे। एक साईस अग्रेजी टेल कोट नुमा कंचुक पहने है। ग्वाले जाधिया पहनते थे।

वक्षिणी स्त्रियां पर तक पहुचती करघनी और कमरबंद से युक्त साड़ियां पहनती थीं । कभी-कभी साडी पर करघनी, कमरबंद और पटका होता था और सिर पर पगडीनुमा वस्त्र । कभी-कभी स्त्रिया दुपट्टा या चादर हाथ में ले लेती थीं । स्त्रिया कभी-कभी पगड़ी और मुकुट भी पहन लेती थीं । पगडियां और मुकुट निम्न लिखित प्रकार के होते थे, श्रव्णेश्वर शीर्षपट्ट से युक्त चक्करदार पगड़ी, सींगनुमा केशवेश के ऊपर बधी पगडी, मकराकृत मुकुट, पूरे मकर की आकृति वाला मुकुट, कलगी युक्त चक्करदार मुकुट, छोटा मुकुट और लहरियादार मुकुट । ओढ़नी ओढ़े केवल एक स्त्री दिखलायी गयी है ।

ब्राह्मण साधु पटकेदार कौपीन और दुपट्टा पहनते थे । बौद्ध भिक्षु कभी-कभी पासु दुकूल पहनते थे ।

सिपाही कंचुक, कमरबंद और धोती पहनते थे ।

वच्चे जांघिया और कमरबंद पहनते थे । कभी कभी वे छत्रवीर और पेट पर कस कर वधा रुमाल पहनते थे ।

प्राक् गुप्तयुग में हमें भारतीय वेश-भूषा का कम मसाला मिलता है । मयुरा से मिली इस युग की कुछ मूर्तिया तथा पवांय के अर्ध चित्रों के बल पर हम उत्तर भारत की वेश-भूषा का पता पाते हैं । दक्षिण भारत की वेश-भूषा का गोल्ली के अर्ध चित्रों में अच्छा प्रदर्शन है । खास गुप्त युग की वेश-भूषा के इतिहास की सामग्री हमें सारनाथ, देवगढ़, मडोर इत्यादि से मिली मूर्तियों और अजंटा के १७ न० की लेण के भित्ति चित्रों में मिलती है । अजंटा की लेणें गुप्त-साम्राज्य में नहीं थीं, पर गुप्तयुग की कला स्थानिक न हो कर वेश के कोने-कोने में फैल चुकी थी और इस दृष्टि से अजंटा की कला को गुप्त कला के अन्तरगत मानना ठीक ही है । गुप्त सिक्कों पर अंकित प्रतिकृतियों से भी तत्कालीन वेश-भूषा पर काफी प्रकाश पडता है । इनसे पता लगता है कि गुप्तयुग के आरंभ में राजा की वेश-भूषा शकों जैसी थी, गो कि वे कभी-कभी भारतीय वस्त्र भी पहनते थे, लेकिन इस युग के अंत में उनका पहिरावा पूर्ण भारतीय बन गया । रानियां कचुक और साड़िया पहनती थीं । सिक्को पर आये वस्त्रों के सूक्ष्म अध्ययन से यह भी पता लगता है कि गुप्त-युग में भेदे शक वस्त्रों में आकर्षण लाकर उन्हें भारतीय बाना दे दिया गया ।

समुद्रगुप्त (३३५-३८५ ई० पू०), चंद्रगुप्त द्वितीय (३८५-४१३) और कुमारगुप्त (४१४-४५५) में साम्राज्य के बढ़ने के साथ ही कला और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई । गुप्तयुग सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है । महाकवि कालिदास ने इसी युग में अमर काव्यों और नाटकों की रचना की । भौतिक सस्कृति भी किसी से पीछे न रही । अजंटा के भित्ति चित्रों और पुरातत्व के अवशेषों से हम उस युग की संस्कृति का पूरा खाका खींच सकते हैं । कपडे पहनने का लोगो को इतना शौक था कि प्रसाधन के लिए सस्कृत साहित्य में अनेक शब्द आये हैं ।

गुप्तयुग में प्राय नौकर-चाकर सिले वस्त्र पहने दिखलाये गये हैं । इससे यह न समझ लेना चाहिए कि वे सब विदेशी थे । लगता है कुषाणयुग में राज दरबार की प्रथा के अनुसार दास-दासिया भी सिले कपडे पहनने लगे और यही प्रथा गुप्तकाल में भी प्रचलित रही । इस युग में विदेशो से भी दास-दासियों के आने का जैन साहित्य में उल्लेख है जिससे पता लगता है कि अफ्रिका, अरब, ईरान, यूनान, मध्य एशिया इत्यादि से दासिया इस देश में आती थीं और वे अपने जातीय पहरावे पहनती थीं । लगता है राजमहल के अंदर रहने वाली दासियों के पहरावे का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ा होगा । पर गुप्तयुग में विदेशी व्यापा-

रियों और सिपाहियों के सिले वस्त्रों का प्रभाव भी पडा । समन्वय के इस युग की एक विशेषता है कि विदेशी वस्त्रों के ग्रहण करते हुए भी उन्हें भारतीयता के साचे में ढाला गया ।

इस युग में सिपाहियों की वर्दी भी दो तरह की थी । एक वर्दी में तो सिपाही धोती दुपट्टा पहनते थे और दूसरी में कंचुक और जाघिया । लगता है कि दूसरी वर्दी की लड़ाई में उपयोगिता देख कर गुप्तो ने उसे शकों और हूणों से ग्रहण किया ।

गुप्तयुग में बहुत तरह के महीन, छपे हुए और नकाशीदार कपड़े बनते थे जिनमें चारखाने, डोरिये, हस मियुन इत्यादि मुख्य थे । अभाग्यवश इस युग के साहित्य में कपड़ों के छिटपुट वर्णन आये हैं; पर वाण-भट्ट की कादंबरी और हर्षचरित से तथा जैन छेद सूत्रों से तत्कालीन कपड़ों के वर्णन मिल जाते हैं । वस्त्र चार विभागों में बंटे थे यथा वल्कल, फाल, कौशेय और राकव । राकव पश्मीना था, जो पामीर के प्रदेश से आता था ।

जैन साहित्य में कपड़ों की निम्नलिखित तालिका आई है—भगिय (भगेला), जगिय (ऊट के धाल से बना कपड़ा), पोत्तग (ताड़ के पत्तों से बना कपड़ा), क्षौम, तूल कड (सेमल की रूई से बना वस्त्र), आइणग (चमड़े के बने वस्त्र), सहिण (महीन कपड़े), महिण कल्लण (रंगीन और नक्काशीदार कपड़े), आजक (वक्रे के रोए से बने कपड़े), काय (नीली रूई के सूत से बने कपड़े), वूकूल (दुकूल वृक्ष की छाल के रेशे से बने कपड़े), हस दुकूल (हसाकृतियों से अलकृत महीन दुकूल), पट्ट (रेशमी वस्त्र) जिसके बहुत से भेद होते थे यथा मलय-अशुक, चीनाशुक, कृमिराग और सुवर्ण; पत्रोण (शायद जगली रेशम), वेसराग (जाटों के देश का रंगीन कपड़ा), अमिला (कलफदार कपड़ा), गज्जफल (कड़कडाता कपड़ा), फालिय (पारदर्शी कपड़ा), कोयव (रोयेंदार कंबल), कवल (ऊनी चादर), पावर (चादर) इत्यादि ।

शाल और चादरें निम्न लिखित भाति की होती थीं—उद्र (ऊद विलाव के चमड़े के बने रुमाल), पेस (सुईकारी के कामवाला शाल), पेसल (पश्मीने की चादर), नीलनिगाइणग (नीलगाय के चमड़े से बना ओढना), गोरमिगाइणग (एक सफेद पशु के चमड़े से बनी चादर), कणग (सुनहरे काम की चादर), कणगकतिय (सोने के भरपूर काम वाली चादर), कणगपट्ट (पूरी कलावत्तू से बनी चादर), कणगखच्चिय (जरदोजी के काम की चादर), कणगफुसिय (धोबे सुनहले काम की चादर), कणगयक (सुनहरे किनारे वाली चादर), कणगफुलिय (जिसके फूल कलावत्तू से कड़े हो), ऊंट, वाघ और चीतों की खालों से बने प्रावार, आभरण (पत्ती की नक्काशी वाली चादर), आभरण-विचित (भरी नक्काशीदार चादर), पखग (पश्मीना), तिरोटपट्ट (तिरोट वृक्ष की छाल के रेशे से बने महीन कपड़े), वडग (टसर), इत्यादि । इनके सिवाय रल्लक (एक तरह का कंबल) और शाणक (सन्नी कपड़ा) के नाम भी आये हैं ।

इस युग के सूती कपड़ों का कम उल्लेख आया है । इसका कारण यह हो सकता है कि सूती कपड़े इतने प्रचलित थे कि उनके वर्णन की आवश्यकता नहीं समझी गयी, फिर भी उपरोक्त तालिका में गर्जफल और फालिक शायद सूती वस्त्र थे ।

अमर कोश में कपड़े बुनने की क्रिया का उल्लेख है । करघे से तुरन्त उतरे कपड़े को निष्प्रवाणि, बिना कुवो किये कपड़े को अनाहत, और करघे पर चढ़े कपड़े को तंत्रक कहते थे । कपड़े के किनारे को दशा या वसति, लबाई को दैर्घ्य, आयाम और आरोह और पनहे को परिणाह और विशालता कहते थे । साधारणतः बहुमूल्य कपड़ों के लिए सुचेलक और पट और मामूली कपड़ों के लिए वराशि और स्यूलशाटक शब्द आये हैं । कपड़े धोने के लिए पहले वे सज्जीखार के घोल में डाल दिये जाते थे और चाद में उचाल कर साफ पानी में धो लिये जाते थे ।

गुप्तयुग के साहित्य में कपड़े बुनने के प्रसिद्ध स्थलों के नाम आये हैं । मथुरा की डोरिया प्रसिद्ध थी । लट देश से आकर मदसोर में बसे पट्टवाय बहुत ही कोमल रंग बिरंगे और नक्काशीदार रेशमी कपड़े बिनते थे । आसाम के रेशमी कपड़ों में जाती पट्टिका (चमेली के फूलों से अलंकृत मूगा) और कोमल चित्रपट मुख्य थे । पौडू (उत्तर, बंगाल) के धोती डुपट्टे प्रख्यात थे । गुजरात की बाघणी या कूदरी को पुलकबध कहते थे । कोट्टम्ब (आधुनिक पठान कोट), ताम्रलिप्ति (आधुनिक तामलुक) और सिंधु कपड़े बुनने के बड़े केन्द्र थे । शायद पुष्पपट्ट (किलाब) काशी में बुने जाते थे ।

विवाह के अवसर पर धनिक वर्ग और राजे महाराजे वहेज में तरह-तरह के कीमती कपड़े देते थे । राज्यश्री के विवाह अवसर पर राज महल में अनेक तरह के कपड़े वहेज में देने के लिए सजाये गए थे जिनमें क्षौम, बादर (सूती कपड़े), डुकूल, लालातंतुज (बहुत महीन रेशमी कपड़ा) और नेत्र (एक तरह का रेशमी कपड़ा) मुख्य थे ।

इस युग में सर्व साधारण जन धोती डुपट्टा पहनते थे । धोती के लिए चार शब्द यथा अतरीय, उपसव्यान, परिधान और अर्धोशुक आये हैं और चादर के लिए प्रावार, उत्तरासंग, वृहत्तिका, सव्यान और उत्तरीय । कूर्पासिक एक मिर्जई अथवा चोली की तरह कोई वस्त्र था । आधी जाघ तक की घंघरी को घडातक कहते थे । जाड़े में पहरे जाने वाले लबावे को नीशार और पैर तक लटकते अगे को प्रपदीन ।

इस युग में स्त्रियां साड़ी, चादर और वैकश्य पहनती थीं । कभी-कभी वे रंग बिरंगे कंचुक और घंटातक पहनती थीं । साड़ियां कभी-कभी पुष्पों और चिड़ियों की नक्काशी से सजी होती थीं । स्त्रियां बहुधा मौसिम के अनुकूल कपड़े पहनती थीं । गरमी में हल्की डुकूल की साड़ी और बसंत में केसरिया साड़ी और लाल स्तनपट्ट पहनने के उल्लेख हैं ।

राजे सावे पर सजीले कपड़े पहनते थे । रेशमी धोती, सितारे टके हुए डुपट्टे, तथा हसदुकूल वे अक्सर पहनते थे । उच्चवर्ग के लोग भी अपनी मान मर्यादा के अनुकूल कपड़े पहनते थे ।

पंदल सिपाही कंचुक, रुमाल और क्षमरबद पहनते थे । सिपाही रंग बिरंगी पगडियां और कंचुक भी पहनते थे । अश्वारोही डुकूल की बनी पगडी और चारवाण पहनते थे । युद्ध के अवसर पर सामंतगण पाजामे, कंचुक, स्तवरक के बने वारवाण, चीन चोलक और कूर्पासिक पहनते थे । उनकी पगडियों में फणोंत्पल की नालें खुसी होती थीं और उनके सिर केसरिया रंग के उत्तरीय से ढके होते थे ।

गुप्तयुग के साहित्य में पगडी के काफी उल्लेख हैं । ये मलमल की पट्टियों से धनी होती थीं ।

जैन छेद सूत्रों से भी गुप्त की वेश-भूषा पर काफी प्रकाश पड़ता है । हमें बतलाया गया है कि निम्नलिखित अवसरों के लिए अलग अलग कपड़े होते थे—नित्यनिवसन, मज्जनिक (नहाने के बाद के कपड़े) क्षणोत्सविक (तिहवारों पर पहरने के कपड़े) और राजद्वारिक (राजा से भेंट करने के समय के कपड़े) । कपड़े खूब साफ सुथरी तौर से रक्खे जाते थे । इनकी धुलाई (घोत), कूदी (घुष्ट), माडी (मुष्ट), और वासने (सप्रधूमित) का उल्लेख है । कपड़ों के भिन्न-भिन्न भागों में देवताओं और असुरों के निवास का लोगों को विश्वास था । शायद इसका यह कारण रहा हो कि लोग धार्मिक अवसरों पर ठीक नाप के शुद्ध कपड़े पहनें ।

जैन साधु ऊट के बाल, भाग के रेशे, ताल के पत्ते, सन, ऊन, बकरे की रोई इत्यादि से बने कपड़े पहन सकते थे । इनके कपड़े प्रमाणवत्, सम, स्थिर और सचिकारक होते थे । उन्हें सूती और उसके न मिलने

पर रेशमी अधोवस्त्र, तथा ऊनी चादर और उसके न मिलने पर छालटी और रेशमी चादर ओढ़ने का आदेश है । साथ एक साथ केवल दो वस्त्र यथा ऊनी और सूती अथवा तिरिटपट्ट और छालटी पहन सकते थे ।

जैन छेदसूत्रों में कटाई और सिलाई के अनेक शब्द आये हैं । यथाकृत सादे कपड़े होते थे । कटे किनारे अथवा पीड़े काम वाले कपड़े को अल्पपरिकर्म और काफी काट वाले शरीर के नाप के बने कपड़े को बहुपरिकर्म कहते थे । उपरोक्त तीन तरह के वस्त्रों में जैन साधु केवल यथाकृत वस्त्र पहन सकते थे, लेकिन यात्रा और बीमारी के समय इस नियम का उल्लंघन क्षम्य था । जैन साधु साधारण नागरिकों की भांति कृत्स्न वस्त्र ग्रहण नहीं कर सकते थे । कृतस्न वस्त्र छ' श्रेणियों में अर्थात् नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव के अनुसार बँटे थे । द्रव्यकृत्स्न वस्त्र के दो विभाग थे सकल और प्रमाण । सकल के अन्दर गज्जिन, चिकने, विना छीर और किनारे वाले कपड़े होते थे । प्रमाणकृत्स्न वस्त्रों की नाप साधुओं के वस्त्रों के नाप से बढ कर या घट कर होती थी । क्षेत्रकृत्स्न वस्त्र अप्राप्य और बहुमूल्य वस्त्र होते थे । काल कृत्स्न वस्त्र साल के कुछ महीनों में बहुत महंगे पढते थे और मुश्किल से मिलते थे । भावकृत्स्न दो विभागों में यथा मूल्य के अनुसार (मूल्ययुत) और रग के अनुसार (वर्णयुत) बँटे होते थे । साधु इन दोनों तरह के कपड़े नहीं पहन सकते थे । पर स्थूल देश में अथवा उन देशों में जहाँ चौरों का भय नहीं था और जहाँ अच्छे वस्त्र पहनना कौतुक का हेतु नहीं बनता था जैन साधु कीमती, कपड़े किनारे हटा कर पहन सकते थे, पर कुछ अवस्थाओं में किनारे रख भी सकते थे । उक्तवत् से पीडित साधु प्रमाणहीन वस्त्र भी पहन सकते थे । नैपाल, ताम्रलिप्ति और सिन्धु-सौवीर में अच्छे कपड़े पहनने की प्रथा थी, इसलिए जैन साधु भी अच्छे कपड़े पहन सकते थे । कुछ ठडे देशों में साधु कीमती कवल भी ओढ सकते थे । जैन संघ में आने वाले राजकुमारों इत्यादि को उस समय तक कोमल वस्त्र पहनने की आज्ञा थी, जब तक वे चुरदरे कपड़ों के पहनने के अभ्यस्त नहीं हो जाते थे ।

घोती चादर के सिवाय साधु सादे सूती कमरबंद भी पहन सकते थे । बीमार साध्वियों की सेवा करते समय वे गोपालकच्छ नामक वस्त्र विशेष पहनते थे ।

साधारण नागरिकों की तरह जैन साधु निम्नलिखित चादरों और उपधानों का उपयोग नहीं कर सकते थे—कोयव (रोयेंदार कंवल), प्रावार (रंजाई), पूरिका (पाटकी बनी चादर), विरलिका (तो सूती), उपधान (परो से भरी तकिया), तूलि (अर्क तूलसे भरी तकिया), आलिंगणिका (गाव तकिया), बसूरक (गोल गद्दी), गडोपधान (सिर के नीचे एक तरफ रखने की तकिया) ।

जैन साध्वियां अपने शरीर को अच्छी तरह से ढकने के लिए निम्न लिखित वस्त्र पहनती थीं—अवग्रह (गुप्ताग ढकने के लिए एक तिकोना कपड़ा), पट्ट (नीवी घद), अधोरुक (जाधिया), चलनिका (आधी जांघों की घघरी), अंतरनिवसनी (कपड़े पहनते समय आड के लिए एक गमछानुमा वस्त्र), वहि-निवसनी (एडी तक पहुंचती साडी), कंचुक (यह बैसिला वस्त्र होता था), औपकक्षिकी (छाती ढकते हुए बाहिने कंधे पर बंधा वस्त्र विशेष), वैकक्षिकी (वैकक्ष्य), संघाटी (भिन्न-भिन्न अवसरों पर पहनरने के लिए धार संघाटियां होती थीं) और स्कंधकरणी (हुंवा से कपड़े उड़ने से बचाने के लिए कंधे पर पहराजाने वाला एक वस्त्र-विशेष) । गृहस्थ स्त्रियों की तरह साध्वियां साड़ी की छूनन आगे या पीछे नहीं खोल सकती थीं । वे पर्यस्तक भी नहीं पहन सकती थीं, पर बीमारी में यह आज्ञा लागू नहीं थी, फिर भी यह आवश्यक था कि वह चासवार न हो ।

आश्चर्य की बात है कि जिस युग में अनावृत शरीर आकर्षक माना जाता था वासियां और नर्तकियां सिले वस्त्र पहनती थीं। रायपसेण्य में एक जगह इसका उल्लेख है कि नट उत्तरीय, चित्र-पट से बने परिकर, कचुक और रग बिरगें वस्त्र पहनते थे। नटिया भी कचुक पहनती थीं।

गाय, भेंस, बकरे इत्यादि के चमड़े से इस युग में तरह-तरह के जूते बनते थे। ये जूते प्रमाण और वर्ण के अनुसार सकल, प्रभाग, वर्ण और बंधकृत्स्न में बटे थे। सकलकृत्स्न एक तल्ले जूते होते थे और प्रमाण-कृत्स्न दो या इनसे अधिक तल्लों वाले जूते। खल्लक बूट नुमा जूते होते थे। इनके दो उपभेदों में अर्ध-खल्लक आधे पैर ढकते थे और समस्त खल्लक पूरे पैर। वागुर से पैर की अंगुलियां ढक जाती थीं और कोशा से ठोकर लगने से बचाव होता था। जवा पूरे जघे को ढकता था और अर्धजघा आधे जघे को। तसमेदार जूते को पुटक कहते थे। कोशक और खपुसा सरदी और बरफ से बचने के लिए पहने जाते थे। सकलकृत्स्न जूते एक चमड़े से बने होते थे और वर्णकृत्स्न रंगीन चमड़े से। बंधकृत्स्न जूते में कई बंध होते थे। जो घुटनो और पैर की अंगुलियों पर होते थे। उपरोक्त किस्म के जूते केवल गृहस्थ पहन सकते थे। जैन साधु तो कई टुकड़े चमड़े से बने एक तल्ले जूते ही पहन सकते थे। कुछ अवसरों पर जैसे यात्रा, बीमारी, आकस्मिक विपत्ति में अविहित जूते भी पहने जा सकते थे।

जैन साधु और साध्वियों की उपरोक्त वेश-भूषा में हम जैन-धर्म के विकास का रूप पाते हैं। आरंभ में रूखे वस्त्र केवल सामाजिक नियमों की पाबंदी के लिए पहने जाते थे, पर धीरे-धीरे भारतीय सस्कृति की विलासिता के प्रभाव से तप-प्रधान जैन धर्म भी नहीं बच सका और जैन धर्म को भी अपने वस्त्र सबंधी कठोर नियमों को ढीला करना पडा।

सातवीं शताब्दी के चीनी यात्रियों ने भी भारतीय वेश-भूषा का विवरण किया है। युवान च्वाङ्ग के विवरण से पता चलता है कि पुरुष सफेद धोती, और वैकश्य पहनते थे और स्त्रिया शायद कचुक, चादर और साडी। उत्तर भारत में सरदी के मौसिम में लोग तातारी ढग की बगल बंदी पहनते थे। ईत्सिंग के अनुसार कश्मीर से लेकर मगोलिया तक ठोग कमीज, पाजामें और रेफनाम का एक जाकेट नुमा वस्त्र पहनते थे।

ईत्सिंग के अनुसार बौद्ध भिक्षु सघाटी, उत्तरासग और अतरवासक पहनते थे। इनके सिवाय वे निम्न लिखित वस्त्रों का व्यवहार भी कर सकते थे—निषीदक, निवसन, प्रतिनिवसन, फायप्र छन, मुखप्रोछन, केशप्रतिग्रह और भेषजपरिष्कार चीवर। रेशमी वस्त्र भी पहनने की आज्ञा थी। बौद्ध निकाय के चार सप्रदायों के भिक्षु अपने निवसन अलग-अलग ढग से पहनते थे और इससे उनकी पहचान हो जाती थी।

भिक्षुगिण्या उत्तरासग, अन्तरवास, और सकक्षिका तो भिक्षुओं के ढग पर ही पहनती थीं, पर निवसन की जगह चार हाथ लंबी और दो हाथ चौड़ी घघरी पहनती थीं, जिसमें कमर पर बांधने के लिए बंध लगा होता था।

फुरता आज दिन भारतीयों का साधारण वस्त्र है। सस्कृत साहित्य में तो इसका उल्लेख नहीं आता, पर लि-येन के सस्कृत चीनी कोश में इसका रूप फुरती दिया हुआ है। यह तो निश्चय है कि फुरता पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, हो सकता है कि मध्य एशिया की तुर्की भाषा का यह शब्द हो।

फानयुत्सार्मिग में जतों के लिए कई शब्द आये हैं। कवयि, जो शायद ईरानी कफस का रूप है, बूट होता था, इसी से बृहत् कल्पसूत्र भाष्य का कफुस्स निकला है। ले-फान-तांग-सिआओसि में दो तरह के

और जूतों के नाम हैं—शवनस और पूल, पर इन जूतों की बनावट का पता नहीं चलता । महाव्युत्पत्ति में जूतों के लिए उपानह, पादुका, पादवेष्टनिका, पूल और मड (मुड) पूल शब्द आये हैं । मड जूता आज दिन भी उत्तरी भारत में पहना जाता है ।

गोल्ली के अर्ध चित्रों से पता लगता है कि गुप्तयुग के पहले दक्षिण भारत की वेश-भूषा अमरावती के आयी वेश-भूषा से बहुत भिन्न न थी । उच्च पदस्थ लोग घुटने तक की धोती और चूड़ी से निकलता हुआ कमरबंद पहनते थे । एक जगह एक राजकुमार चुनी धोती, पेटो कमरबंद और शीर्षपट्ट युक्त पगड़ी पहने है । घर में भी लोग कमरबंद पहनते थे । युद्ध यात्रा के समय सिपाही अपनी धोती कमरबंद से खोस लेते थे । अक्सर सिपाही धोती, कमरबंद अथवा पगड़ी, कंचुक और धोती पहनते थे । अक्सर लोग लांगदार धोती पहनते थे । पगड़ी स्थिर रखने के लिए पीछे कभी-कभी चौपतिया कोड़ा लगा होता था । ब्राह्मण धोती और वैकक्ष्य और प्रतिहारी कंचुक, ऊची टोपी और वैकक्ष्य पहनते थे । गोल्ली में एक जगह एक स्त्री टोपी पहने दिखलायी गयी है ।

गुप्तयुग की मूर्ति कला में रस और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहन देने से उसमें यथार्थवादिता की कमी आ गयी है । उसमें वेश-भूषा का चित्रण रूढिगत आधारों पर हुआ है, इसलिए इस युग की मूर्तियों का महत्त्व वेश-भूषा के इतिहास के लिए कम है, पर इस कमी को अजंटा के भित्ति चित्र पूरा करते हैं । सिक्कों से भी हम तत्कालीन वेश-भूषा का सुन्दर चित्र पाते हैं । अजंटा के चित्रों पर सिक्को से मिली वेश भूषा से हमें पता चलता है कि भारतवर्ष मध्य एशिया, चीन और ईरान में आपस के सांस्कृतिक और व्यापारिक संध के कारण इस देश में बहुत से विदेशी वस्त्र भी ग्रहण कर लिये गये ।

अजंटा के भित्ति-चित्रों में तो बोधिसत्व धोती, चादर, और मुकुट पहने दिखाये गये हैं, पर सिक्कों पर अकित राजे तो धोती, दुपट्टा, कंचुक, पाजामा, पगड़ी, टोपी और जूते पहने दिखाये गये हैं । लगता तो यह है कि बोधिसत्वों की वेश भूषा रूढिगत है और सिक्को पर राजाओं की वेश भूषा यथार्थ है । सिक्कों पर गुप्त राजे अधवहिया चाकदार और कामदार कोट, चूड़ीदार पाजामा और पूरे बूट पहनते थे । यह कोट कभी-कभी पूरी और ढीली आस्तीन वाला होता था और उसके साथ बटनदार बूट होता था । अधवहिया कंचुक कभी-कभी जाघियों के साथ पहना जाता था । राजे अक्सर कंचुक, कमरबंद, जाघिया और शीर्षपट्ट युक्त पगड़ी पहनते थे । कभी-कभी वे तुकमेकदार कोट, धीचेस और खपुसा किस्म के जूते पहनते थे । आराम के समय राजे धोती और टोपी पहनते थे । चन्द्रगुप्त एक जगह कंचुक और कमरबंद और कहीं-कहीं जाघिया और कमरबंद पहरे दिखलाये गये हैं । शिकार के समय राजा कंचुक, कमरबंद, धोती और सौद पहने दिखाये गये हैं । घोड़े पर सवार राजा धोती और कमरबंद और कभी-कभी कमरबंद, कंचुक और धोती पहनते थे । कभी-कभी उनके गले में दुपट्टा भी पड़ा होता था । कुमारगुप्त के युग में एक जातीय पहरावे का आविष्कार हुआ, जिसमें से पाजामा और पूरे बूट निकाल दिये गये । साधारणतः राजे चाकदार कंचुक और धोती पहनते थे और उनके साथ कमरबंद भी । सिर प्रायः खुला रहता था । कभी-कभी वे टोपी भी पहनते थे ।

अजंटा के भित्ति चित्रों में राजे और सामंत प्राय धोती और वैकक्ष्य पहनते हैं, पर उनके मुकुट रत्न जटित और भारी भरकम होते थे । एक जगह राजा धारीदार धोती, झन्डेदार कमरबंद और सिर में पेंच युक्त पगड़ी पहने हैं । एक दूसरी जगह उनके पहरावे में धोती, पेटो, पटका, दुपट्टा और टोपी हैं । एक तीसरी जगह वे चारखानेदार धोती और धातु निर्मित टोपी पहने हैं । एक जगह राजा कूर्पासक, कमरबंद और टोपी पहने हैं । दूसरी जगह राजा कूर्पासक, कमरबंद, धोती, वैकक्ष्य, करवनी और मुकुट पहने

है। एक चित्र में घोड़े पर सवार राजा कंचुक, घोती और कमरबंद पहने हैं। बाग के एक चित्र में राजे धारीदार घोती और चौखूटा मुकुट, तथा घोती और तिकोना मुकुट पहने दिखाये गये हैं। राजे अक्सर दुपट्टे नहीं पहनते थे और उनकी घोती प्रायः धारीदार होती थी। एक जगह अवलोकितेश्वर धारीदार घोती तिकोना मुकुट और करधनी पहने दिखलाये गये हैं। एक जगह राजा चारखानेदार घोती, दुपट्टा और आकर्षक गहने पहने हैं। एक जगह वे धारीदार घोती, मुकुट और कमरबंद पहने हैं। एक जगह उनकी वेश भूषा में मुकुट, घोती, कमरबंद और करधनी है। एक ईरानी राजा कामदार लबा कोट, गोल टोपी और बूट पहने दिखाया गया है।

अजटा के भित्ति चित्रों में निम्न लिखित भाँति के मुकुट पाये जाते हैं—रत्न जटित लंबोतरा मुकुट, चोटीदार मुकुट, मोती की लडो से अलंकृत लंबोतरा मुकुट, वृत्तो और अर्ध चंद्रो से अलंकृत तिरछा मुकुट, पुष्पो से अलंकृत त्रिभुजाकार मुकुट, कलगेवार मुकुट, तख्तियों से मंडित त्रिभुजाकार मुकुट, चिपकी टोपी जैसा मुकुट, ऊँची टोपी जैसा मुकुट।

अजटा के भित्ति चित्रों में घुड़सवार अक्सर पूरे ब्राह्मण के कंचुक पहने दिखलाये गये हैं। कभी-कभी वे कूर्पासक और जाघिया भी पहनते थे। ईरानी सवार तिकोने गले वाले अगे और ऊँची टोपियां पहने दिखाये गये हैं। कभी-कभी चाकदार कंचुक पर एक दूसरा वस्त्र होता था। उनके कंचुक कभी-कभी चौड़े कालर के भी होते थे। बाग के एक गुफा चित्र में एक सवारो का गरोह तरह-तरह के कंचुक पहरे दिखलाया गया है।

हाथीवान बहुधा कूर्पासक और जाघिया पहनते थे, पर कभी कभी लंबे कंचुक भी पहन लेते थे।

पैदल सिपाही धोतियां पहनते थे और कभी-कभी पट्टियों से सिर के बाल बांध लेते थे। कभी कभी वे कूर्पासक और सिर पर रुमाल बाधते थे। एक जगह एक असिवाहक और कुंतलवाहक (आ० ३२३) कंचुक और कमरबंद पहने हैं।

युद्ध भूमि में राजे और सामंत कूर्पासक और पगडिया पहनते थे। शिकारी और बहेलिये छोटी धोतियां पहनते थे। एक जगह एक शिकारी चप्पल पहरे दिखलाया गया है। एक जगह एक जगली लगेटी पहरे और धनुषबाण लिये दिखलाया गया है। एक जगह एक सैंपेरा चारखानेदार घोती पहरे हैं। एक दूसरी जगह ऐसी ही धारीदार घोती पर तीर के फल बने हैं।

अच्छे श्रेणी के शिकारी कंचुक और पाजामे पहनते थे। कंचुकीगण पगडी, कंचुक और दुपट्टे पहनते थे। मन्त्रिगण कंचुक, चादर और कूर्पासक पहरते थे। सामंत और राजकुमारो की वेश-भूषा सादी होती थी। वे कभी-कभी जाघिया के ऊपर घोती पहरते थे। घोती उनकी चुनी होती थी और उस पर बड़ा कमरबंद होता था। कभी-कभी घोती और पगडी पहनने का भी रवाज था। घोती खूब चुन और सजा कर पहनने की प्रथा थी। कभी-कभी लोग धारीदार घोती और चक्करदार पगडी पहनते थे। घोती पर भारी पेटो और ढीले कमरबंद भी पहरे जाते थे।

गायक और वादक टोपी, कंचुक और पाजामा पहनते थे और कभी-कभी कंचुक और घोती। वे तरह तरह की टोपिया भी पहनते थे। वे धारीदार धोतिया भी पहनते थे। एक जगह एक वादक घोती, कमरबंद और पेटो पहरे हैं।

द्वारपाल भी अपने कपड़े सभाल कर पहरते थे, उनकी घोती चुनी हुई और कमरबंद खूब सजा हुआ होता था। वे कंचुक और चौड़ी पेटो भी पहरते थे और कभी कभी फूलदार कोट और टोपी। एक जगह एक द्वारपाल बूट और कंचुक पहरे दिखलाया गया है।

राजभृत्य सिले कपड़े अथवा धोती पहरते थे। इनके कंचुको पर कभी कभी नक्काशियां बनी होती थीं। युद्ध के अवसर पर राजभृत्य अक्सर कूर्पासक, खौद और छोटी धोती पहरता था। नहलाने वाले नौकर लाल रंग की धोती पहरते थे और उनके सर रुमाल से ढके होते थे।

साधारण जन धोती, दुपट्टा और पगड़ी पहनते थे। ब्राह्मण धोती, दुपट्टा, कटाप और वैकश्य पहनते थे। विदूषक कचुक, बूट, धोती, दुपट्टा और टोपियां पहनते थे। एक जगह मदारी चारखानेदार धोती और दुपट्टा पहने दिखाया गया है।

अजंटा के भित्ति चित्रों में हम मध्य एशिया, ईरान और सिरिया के लोगों की वेश-भूषा के चित्रण भी पाते हैं। इन देशों से इस युग में भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक संबध था। इनकी वेश-भूषा का भारतीय वेश-भूषा पर भी प्रभाव पड़ा, और विशेषकर दास दासिया सिले कपड़े पहनने लगे।

मध्य एशिया अथवा ईरानी लोग कसीदे के कामदार कंचुक और कमरबंद पहनते थे। कभी-कभी वे कचुक के साथ पगड़ी भी पहनते थे। ईरानी फीतेदार गोल टोपी, पाजामे, मोजे और रुमाल पहने दिखाये गये हैं।

अजंटा में एक जगह एक राज दरवार में प्रणिधिवर्ग का समागम दिखलाया गया है। विद्वानों का अब तक विश्वास था कि इस दृश्य का संबध खुसरो द्वारा पुलकेशी के पास भेजे गये प्रणिधि वर्ग से है, पर वास्तव में यह दृश्य वेस्वन्तर जातक का है। यह हो सकता है कि इस दृश्य का अकन किसी विदेशी प्रणिधिवर्ग अथवा व्यापारियों के किसी भारतीय राज्य दरवार में आने के दृश्य को लेकर किया गया हो। कम से कम अजंटा के इस दृश्य में तो ये सिरिया के व्यापारी मालूम पड़ते हैं जो राजा को अपनी भेंट देने आये हैं। ये धारीदार कमीज, कोट, पाजामे, नोकदार बूट और टोपिया पहरे दिखलाये गये हैं। सिरिया में द्यूरा युरोपास की खुदाई से मिले कुछ भित्ति चित्रों में भी ऐसी ही पोशाक का अकन हुआ है और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अजंटा के प्रणिधिवर्ग वाले दृश्य के विदेशी सिरिया के हैं।

अजंटा के विदेशी तरह-तरह की टोपियां और खौद पहने भी दिखलाये गये हैं।

अजंटा के चित्रों में दक्के, धोती, बालबंद, पटके, जाधिया, कंचुक, बूट, टोपी, छत्रवीर और कमर पेटी पहने दिखलाये गये हैं।

गुप्तयुग के सिक्कों में स्त्रिया साड़ियां, कचुक, स्तनपट्ट, चादर और कूर्पासक पहने दिखलायी गई हैं। कभी-कभी वे जालीदार टोपी भी पहनती थीं। एक जगह एक स्त्री कुरता और घांधरा पहरे दिखायी गयी हैं।

अजंटा के चित्रों में रानिया साड़ी और घघरी पहनती हैं। साड़ी बहुधा धारीदार होती है। कभी-कभी वे चोली पहनती थीं। एक जगह रानी चोली और कामदार घघरी पहने हैं, और एक जगह कचुक और स्तनपट्ट भी पहना गया है। घघरी गोंटदार भी होती थी। चोली के साथ छोटी घघरी भी पहनी जाती थी।

अजंटा के चित्रों में हम दास-दासियों की वेश-भूषा में काफी चटक-मटक पाते हैं। मामूली तौर से दासियां साड़ी, ढीला कमरबंद और कमरपेटी पहनती थीं, लेकिन बहुत सी दासिया घघरियां और कचुक भी पहनती थीं। इन के सिले वस्त्रों में कचुक, कंचुक के ऊपर जाकेट, बढावदार आगे वाला कचुक, फाकनुमा चोली, हंसदुकूल का बना पूरे बाह का कंचुक, विचित्र तरह की टोपी के साथ कचुक, कामदार टोपी और कुलाहदार टोपी मुख्य हैं।

विदेशी नस्ल की दासियाँ, टोपी, कसीदेदार कंचुक झालरदार लहंगे पहनती थीं। एक दूसरी जगह एक विदेशी दासी कुम्बेदार टोपी और कचुक पहने हैं। एक जगह कचुक के साथ रूमाल है। एक जगह उसकी टोपी तस्मेदार है। एक जगह एक दासी जाकेट और खौदनुमा टोपी पहने हैं।

दासियाँ मोती के गोठों से सजी चोली भी पहनती थीं। एक जगह एक दासी कचुक, चोली और घघरी पहने हैं। एक पखा हाकने वाली स्त्री स्तनपट्ट और घघरी पहरे दिखलायी गयी है। दासियाँ अकसर अधबहि्या कचुक भी पहनती थीं। दासियाँ घघरी के साथ वैकक्ष्य भी पहनती थीं। वे बिना कधो और बाहो वाला कचुक और छपहली टोपी भी पहनती थीं। उनकी टोपी कभी-कभी चौपहली और धारदार भी होती थी। एक जगह एक मध्य वर्ग की स्त्री अथवा दासी बिना बांह की चोली पहरे है।

बाग के एक भित्ति-चित्र में हाथी पर सवार स्त्रियाँ जांधिया, चोली और घघरी पहने हैं।

अजटा के भित्ति चित्रों में रानियाँ मुकुट पहने दिखलाई गयी हैं। दासियाँ कभी-कभी टोपी पहनती हैं। एक जगह एक स्त्री छपे रूमाल से अपना सिर ढके है। एक जगह टोपी झालरदार है।

जगली स्त्रियाँ पत्तियों की बनी घघरी पहनती थीं। ग्रामीण स्त्रियाँ साडी पहने बतलायी गयी हैं।

नाचने बजाने वाली स्त्रियाँ धोती वैकक्ष्य और चोली, लवा कचुक जिसके ऊपर एप्रन जैसा वस्त्र होता था, घाघरा अथवा घघरी पहनती थीं। बाग के चित्रों में नर्तकी चाकदार कचुक, या जामा और रूमाल पहनती हैं। एक बजाने वाली के कंधे पर रूमाल है। वे घाघरा और अधबहि्या कचुक भी पहनती हैं।

अजटा से आये कपड़ों पर निम्नलिखित नक्काशियाँ मिलती हैं : पट्टियाँ और फूल पत्तियाँ, और फूल की पखडियाँ, फुल्ले, खिले फूल, पेचक, धारियाँ और तीर के फल, पत्तियाँ छोटे फूल इत्यादि।

प्रागैतिहासिक काल से सातवीं सदी तक की वेश-भूषाओं और कपड़ों के वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय वेश-भूषा के इतिहास में भी एक विकास क्रम है, जिसके अनुसार समय-समय पर इसमें लोगों के रुचि के अनुसार और विदेशियों के ससर्ग से परिवर्तन होते आये। हमारा देश उष्ण प्रधान है और इसीलिए यहाँ सिले वस्त्रों को उतनी प्रधानता नहीं मिली जितनी कि ठंडे देशों में। कपड़े सिले न होने से उनमें एक सादेगी है, पर मनुष्य की रुचि सर्वदा से वनाव चुनाव की ओर अधिक रही है और इसी लिए हम इन सादे वस्त्रों में भी वनाव चुनाव अधिक पाते हैं। शिरोवस्त्र और पगडियों के इतने प्रकार तो शायद ही और किसी देश में और किसी काल में मिलते हों। सारांश यह है कि अगर वेश-भूषा के पैमाने से भी हम भारतीय सभ्यता को जाँचें, तो भी वह किसी प्राचीन सभ्यता से कम नहीं रहेगी।

अन्त में मैं उन मित्रों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस कठिन विषय को आगे बढ़ाने में सदा प्रोत्साहित किया। इन मित्रों में डा० वासुदेवशरण मुख्य है। पर यह पुस्तक अधूरी ही रह जाती, अगर मेरे चित्रकार मित्रों ने मेरा हाथ न बटाया होता। प्रारम्भ में श्री हरिहरलाल पेठ और श्री जगन्नाथ अहिवासी ने मेरी बड़ी सहायता की। बाद में श्री राम सूबेदार ने आकृतियों के बनाने का काम सभाला, बिना इनकी मदद के शायद यह काम ही न कर पाता। एन्दर्य मैं इन मित्रों को हादिक धन्यवाद देता हूँ। प्रेस कापी तैयार करने में मेरी पत्नी श्रीमती शान्ति देवी ने पूरा हाथ बंटाया, इसके लिए मैं उन्हें क्या धन्यवाद दूँ।

प्रथम अध्याय

प्रागैतिहासिक युग में भारतीय वेश-भूषा—मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा

ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के आधार पर तो हमारी सभ्यता सनातन है, और अधिकतर भारतीयों का विश्वास भी ऐसा ही है। पर किसी सभ्यता का इतिहास केवल अनुश्रुति गत कल्पनाओं को ही लेकर नहीं लिखा जा सकता। आजकल का वैज्ञानिक युग सत्य तो उसे ही मानता है जो दृश्य है और जिसकी सत्ता वैज्ञानिक आधारों पर साबित की जा सकती है। केवल आज से पचीस तीस वर्ष पहिले पुरातत्व शास्त्री भारतीय सभ्यता के इतिहास का आरम्भ वैदिक युग यानी १५०० ई० पू० या अधिक से अधिक २००० ई० पू० से करते थे। वैदिक आर्यों के पूर्व इस देश में एक सभ्यता थी, यह तो विद्वान मानते थे पर उसका ठीक ठीक रूप क्या था इसका निश्चय बिना पुरातत्व के सहारे करना कठिन था। युरोपीय विद्वानों को तो दृढ़ विश्वास हो चुका था कि भारतीय इतिहास का आरम्भ करीब १५०० ई० पू० से ही होता है और इसके पहिले शायद एक द्रविड सभ्यता इस देश में थी पर उसकी संस्कृति आर्य संस्कृति से काफी कमजोर थी। द्रविड एक तरह से जगली थे और उनके धार्मिक विश्वास अर्थात् नाग, वृक्ष पूजा इत्यादि भी उनके जगलीपन के सबूत हैं। इस विश्वास की मजबूती का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वेदों में या बौद्ध और पौराणिक साहित्यों में अगर भारत का किसी ऐसे देश से सवध का जिक्र है जिसकी ऐतिहासिक स्थापना से भारतीय सभ्यता का इतिहास १५०० ई० पू० के कुछ आगे बढ़ सकता हो तो विद्वानों में एक तरह की खलवली मच जाती थी और वे इन ऐतिहासिक स्थापनाओं का खंडन कर के यह दिखलाने का प्रयत्न करते थे कि भारतीय साहित्य में यह अवतरण वाद के हैं। उदाहरण के लिए वावेरु जातक (जातक ३३९) में वावुल देश को भारत से मयूर पक्षी जाने का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि इस देश से वावुल का सवध काफी प्राचीन समय से था^१। इस सुदर्भ को लेकर विद्वानों में काफी वहस छिड़ पड़ी। पालि वावेरु प्राचीन ईरानी हरवानी वादशाहों के अभिलेखों में आये वविरु का रूपान्तर माना गया और इस आधार पर इस मत की स्थापना हुई कि फारस की खाड़ी के देशों से और भारतवर्ष से ई० पू० पाचवीं से सातवीं सदी तक व्यापारिक सवध था। लेकिन इस स्थापना को विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार नहीं किया। श्री हलेवी का तो यह दृढ़ मत था कि यह उद्धारण ई० पू० दूसरी शताब्दी के पहिले का नहीं हो सकता लेकिन इस सवध में श्री हलेवी इस बात की मीमासा करना भूल गये कि जातककार ने अगर अपनी कथा ई० पू० पहली

१—मिलवें लेवी, ओतुर दु वावेरु—जातक, पृ० २८४ आगे, मेमोरियल मिलवें लेवी, पेरिस, १९३७

या दूसरी शताब्दी में लिखा तो उसने बाबुल का ग्रीक नाम जो सिकंदर के समय से चल चुका था क्यों न देकर उसके पहले चलने वाले ईरानी नाम का क्यों प्रयोग किया। इन सब तर्कों से यह पता चलता है कि पश्चिमी पुरातत्त्ववेत्ता और भाषाशास्त्री भारतीय सभ्यता को मिश्र और बाबुल की प्राचीन सभ्यताओं की कोटि में नहीं आने देना चाहते थे। इस बात से उनका पक्षपात तो साबित होता है पर प्रमाणाभाव से हम उनकी विधिवत युक्तियों के खडन में प्रायः असमर्थ थे। लेकिन उनका मत कुछ दिनों तक ही चल सका। १९२२ ई० में मोहेन-जोदड़ो के एक बौद्धस्तूप की खुदाई करते हुए श्री राखालदास बेनर्जी को सिंधु-घाटी की प्रागैतिहासिक सभ्यता का पता चला। मोहेनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गयी वैसे वैसे भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के ठोस सबूत मिलते गये और पुरातत्त्ववेत्ताओं ने एक स्वर से इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय सभ्यता प्राचीनता में सुमेर और मिश्र की सभ्यताओं से न केवल टक्कर ही लेती है वरन् कुछ बातों में जैसे नगर रचना में तो उनसे भी आगे बढ़ जाती है।

इस सिंधुघाटी की प्रागैतिहासिक सभ्यता के जो कुछ भी अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि वह सभ्यता वैदिक सभ्यता से कहीं आगे बढ़ी हुई थी। सिंधुसभ्यता ३००० ई० पू० या ४००० वर्ष पूर्व फूल फल रही थी और इसमें वैदिक आर्यों की सभ्यता का कोई लेश नहीं मिलता। इस सभ्यता का सबंध सुमेर, अक्काड और एलम से भी था और अफगानिस्तान, कश्मीर और सुदूर दक्षिण से भी। उस प्राचीन काल में भी सिंधुघाटी की सभ्यता काफी आगे बढ़ी हुई थी। बड़े बड़े शहरों में लोग रहते थे। गेहूँ और जौ की खेती होती थी और लोग बैल, भैंसे, भेड़ें, सूअर, कुत्ते तथा हाथी पालते थे। सवारी के लिए वे पहियेदार गाड़ियों का व्यवहार करते थे। वे धातुओं के सामान और औजार बना सकते थे। लड़ाई और शिकार में वे घनुष बाण, भाले, कुल्हाड़िया, छुरे तथा गदा व्यवहार में लाते थे। उनके घरेलू मिट्टी के बरतन चाक पर चढ़े होते थे और अक्सर उन पर अलंकार बने होते थे। समृद्धजन प्रसाधन के लिए सोने, तांबे, कच्चे शीशे, हाथीदात और अकीक इत्यादि की मणियों से बने गहने पहनते थे, गरीब मिट्टी तथा शंख के बने गहनों ही पर सतोष करते थे। लेखन कला से भी वे अवगत थे। सभ्यता के इतने आगे बढ़ने पर भी सिंधु सभ्यता में वस्त्र काफी सादे होते थे। साधारणतः लोग लंगोटी या तहमत पहनते थे। बहुधा लोग नग्न भी रहते थे। कभी कभी चादर से छाती ढकी होती थी। बाल बहुधा फीतो से बंधे रहते थे। स्त्रियों के शिरोवस्त्र कभी कभी पखे के आकार के होते थे।

मोहेनजोदड़ो में कताई के साधन

मोहेनजोदड़ो से बहुत सी तक़ुओं की फिरकिया मिली है जिनसे पता लगता है कि अमीर गरीब सब सूत कातते थे। गरम कपड़े ऊन से बनते थे और हलके कपड़े सूती होते

थे। मोहेनजोदडो से मिले हुए एक चांदी के पात्र में चिपके वस्त्र के कुछ टुकड़ों के वैज्ञानिक अनुसंधान से इस बात का पता चला कि इन टुकड़ों में सूत उस साधारण कपास का है जो आज दिन बहुतायत से भारतवर्ष में होती है। सर जान मार्शल का कहना है कि इस खोज से अब यह बात पुष्ट हो जाती है कि वावुली भाषा में सिंधु और ग्रीक भाषा में सिंडोन (Sindon) जिनका अर्थ कपडा होता है सेंमल रुई के सूत के न हो कर कपास के होते थे^२।

सिंधु सभ्यता में पहनने के कपड़े

सूती वस्त्र खंड के मिलने से यह विचार स्वाभाविक ही है कि मोहेनजोदडो में भाति भाति के वस्त्र पहने जाते रहे होंगे लेकिन वस्त्रों के इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ भी सामग्री हमें मोहेनजोदडो और हडप्पा से मिली है उससे हमारी यह धारणा गलत सिद्ध होती है। एक मनुष्य मूर्ति एक लंबी चादर पहने हुए है (चि० १-२) यह चादर छाती ढकती हुई वाए कंधे पर डाल दी गई है, बांयाँ हाथ खाली है। यह चादर काफी लंबी होती थी और बैठने पर पैरों तक पहुंच जाती थी। पत्थर की एक दूसरी मूर्ति एक तहमत नुमा कपडा पहने हुए है^३। वाए कंधे के नीचे एक अनिर्धारित रेखा से शायद चादर का तात्पर्य हो। अगर हमारा अनुमान ठीक है तो चादर दाहिने कंधे को ढकती थी। लेकिन चादर पहिनने का यह ढग अनियमित सा है क्योंकि अब तक मिली हुई मूर्तियों में चादर बायें कंधे को ही ढाकती हुई दिखलायी गयी है, उनका दाहिना कंधा हमेशा खुला हुआ होता है।

यह कहना तो कठिन है कि आदमी चादर के नीचे घोती, लंगोटी या तहमत ऐसा कोई वस्त्र बराबर पहिना करते थे क्योंकि मनुष्य मूर्तिया प्रायः नगी बतलायी गयी है। लेकिन मुद्राओं पर चित्रित देवता और वीर पुरुष एक बहुत सकरा कोपीन पहने हुए दिखलाये गये हैं। हडप्पा से मिले हुए एक ठीकरे पर बनी हुई मनुष्य मूर्ति^४ एक तग मोहरी वाला पाजामा या घोती पहने हुए दिखलायी गयी है।

हडप्पा और मोहेनजोदडो से अभी तक जो सामग्री हमें मिली है उसके आकार पर यह कहना मुश्किल है कि सिंधु सभ्यता के लोग सिले हुए कपड़ों से अबगत थे अथवा नहीं। केवल एक मूर्ति कमीज जैसा वस्त्र पहिने हुए है जो कमर पर एक डोर से बंधी हुई है^५।

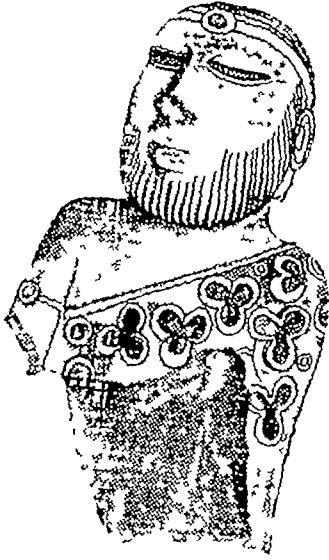
२—मार्शल, मोहेनजोदडो एंड इडस वैली सिविलाइजेशन १, पृ० ३३, प्लेट ९८

३—मेके, फरदर एक्मकेवेशंस एट मोहेनजोदडो, भा० १, पृ० २५७, भा० २, प्ले० १०५, सं० ६०-६१

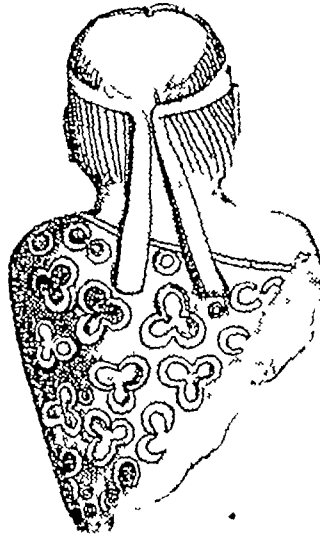
४—मेके, इडस वैली सिविलाइजेशन, पृ० १०३

५—मेके, उपरोक्त

प्राचीन भारतीय वेश-भूषा

१

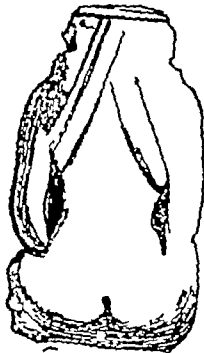
२

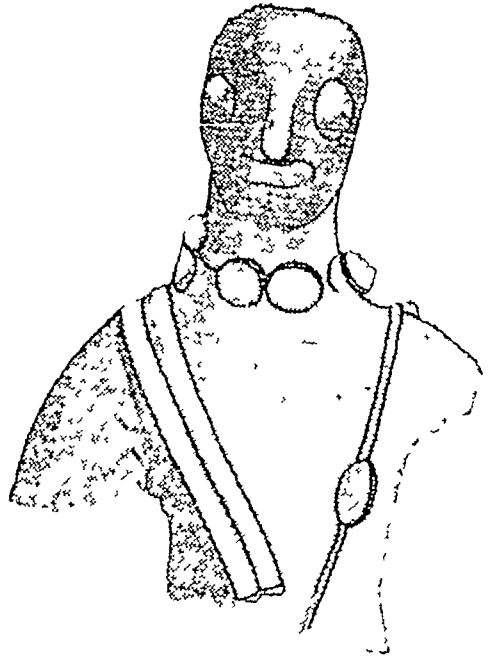
३

४

५

६

वाल बहुधा फीते से बधा होता था (आ० १) । लगता है मनुष्य कभी कभी नोकदार चपकी हुई टोपी भी पहनते थे । इस टोपी की नोक या तो फीते से बधी हुई एक तरफ भुक्तो हुई दिखलाई गई है (आ० ३) ६ या वह पेचदार है (आ० ४) ७ ।

कभी कभी दुपट्टे की तरह का वस्त्र मनुष्य गले में पहने दिखलाये गये हैं । यह एक तरफ भुक्ता हुआ होता है (आ० ५) ८ । बटन या बूच से बधा हुआ यह दुपट्टा प्राय दोहरा होता था (आ० ६) ९ । डा० मेके १० का यह अनुमान है कि यह दुपट्टा शायद किसी पद के अधिकार का अथवा किसी धर्म विशेष का द्योतक है ।

स्त्रियो की वेश-भूषा

मट्टी की मूर्तियों में स्त्रियों के जो भी वस्त्र आते हैं वे काफी साधारण हैं । अगर गहने वाद कर दिये जावे तो स्त्रियों के धड नगे दीखते हैं । सकरी साडी घुटने के बहुत ऊपर पहुचती है, इसे साडी न कह कर लगोटी कहना बेहतर होगा । जतरो पर बनी स्त्री मूर्तिया भी ऐसी ही लगोटी पहने हैं । लेकिन इस लगोटी का आगा पीछा के बनिस्वत काफी छोटा होता है । लगोटी को कमर से बाधने के लिए मेखला पहनी जाती थी । यह मेखला कई लड मनको या सादे कपडे की, जिसके छोर मिलाने के लिए एक चपकन होती थी, बनी होती थी । एक जगह मेखला किसी वृने कपडे के फूदने से बधी दिखलायी देती है । कही कही लगोटी किसी गुलिका (boss) जैसे आभरण से भूषित दिखलायी गयी है ११ । एक मट्टी की मूर्ति में एक स्त्री घोधी (cloak) पहने दिखलायी गयी है । इस घोधी ने स्त्री के हाथ छिपा रखे हैं, और वह लगोटी के छोर के नीचे नहीं पहुचती (आ० ७) । डा० मेके का अनुमान है कि शरीर रक्षा के अतिरिक्त साधन के रूप में इसका व्यवहार हुआ है १२ ।

स्त्रिया और पुरुष भी पखे के आकार का एक शिरोवस्त्र पहनते हैं (आ० ८) । अभी तक इस बात का घता नहीं चल सका है कि उसके बनाने में कौन सा कपडा लगता था । डा० मेके का अदाजा है कि शायद यह फ्रेम पर चढे माडीदार कडे कपडे से बना हो १३ । यह भी हो सकता है सिर पर की चादर का एक कोना बाध कर इस शिरोवस्त्र का रूप खडा किया

६—मार्शल, वही, प्ले० ६४, ११

७—मार्शल, वही, प्ले० ६४, ४

८—मेके, फर्दर एक्सकेवेशन... २, प्ले० ७६, २२

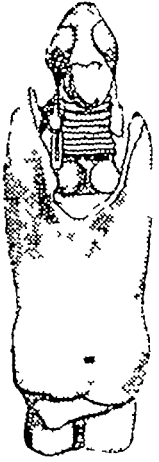
९—वही, प्ले० ७६, १५

१०—वही, भा० १, पृ० २६२

११—मेके, इडस वेली सिविलिजेशन, पृ० १००-१०१

१२—मेके, फर्दर एक्सकेवेशन्स आ० २, प्ले० ७५, ६, इडस वेली... पृ० १०१

१३—मेके, इडस वेली पृ० १०१

७

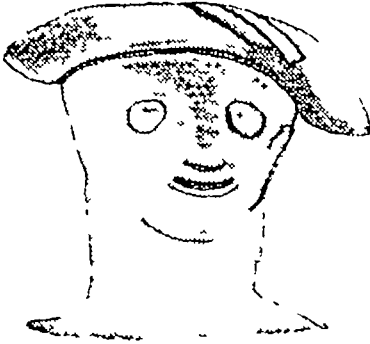
८

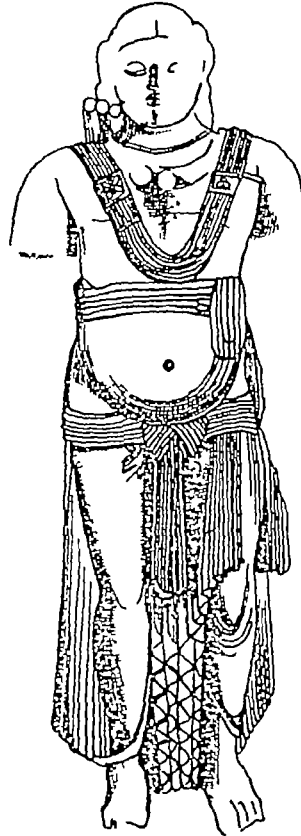
९

१०

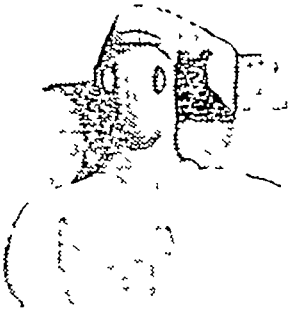
११

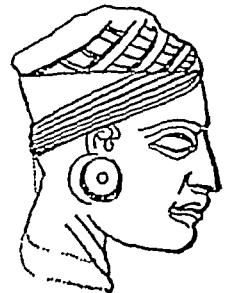
१३

१४

१२

१५

गया हो क्योंकि साची में इस शिरोवस्त्र का रूप ऐसा ही बनाया गया है। जब यह शिरोवस्त्र दोनों तरफ दिवलीदार न हो कर सादा होता था तो इस पर कुछ अलंकार होते थे। कभी कभी इसके दोनों ओर वृत्ताकार अलंकार होते थे और कभी मनके की लड़ो और एक चोगानुमा अलंकार से इसकी सजावट होती थी (आ० ९-१०) १४। कही कही शिरोवस्त्र सीधा सिर पर रक्खा हुआ देख पडता है और कही कही वह पीठ पर गिरती चोटी से लगा हुआ और सिर से एक फीते से बधा मालूम पडता है १५। दिवलीदार शिरोवस्त्र तो शायद देवी माता ही पहिनती थी। पेशानी पर बधे एक फीते के सहारे ये शिरोवस्त्र टिके रहते थे। शिरोवस्त्र में लगी दिवलियों में काजल ऐसे कुछ घट्टे मिले है जिनसे पता चलता है कि शायद इनमें किसी समय दीपक जलाये जाते थे १६। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हाथ में या सिर पर दीप धारण किये हुए मध्यकालीन और आधुनिक दीपलक्ष्मी की मूर्तियों का स्रोत प्रागैतिहासिक काल में है।

कही कही कुछ अजीब ढंग के शिरोवस्त्र भी मिलते है १७। पखे के आकार वाले इन शिरोवस्त्रों पर एक तिपाईं सी दीख पडती है, यह तिपाईं शायद किसी अलंकार की द्योतक हो। यह भी हो सकता है कि इस तिपाईं का तात्पर्य किसी देवपीठ से हो। आज दिन भी देवयात्राओं में स्त्रिया अपने सिरों पर देवपीठ ले कर चलती है। पगडी पहने हुए स्त्री मूर्तिया (आ० ११) कम मिली है १८। लगता है स्त्रिया कभी कभी ढीली टोपी भी पहिनती थी (आ० १२) १९।

१४—मेके, फर्दर एक्सकेवेशस् भा० २, प्ले० ७५, ३, ८, ७६, १७

१५—मार्शल, वही, भा० १, पृ० ३३८

१६—वही, भा० १, पृ० २६०, २, प्ले० ७३, ३, ४, ७५, २१—३७

१७—वही, भाग २, प्ले० ७५, १५, १६

१८—वही, भा० २, प्ले० ७६, १६

१९—मार्शल, वही, भा० १, पृ० ३४०, प्ले० १५३, २५

द्वितीय अध्याय

वैदिक युग मे वेश-भूषा

सिंधु सभ्यता के समाप्त होने से लेकर ई० पू० तीसरी शताब्दी तक हमे भारतीय सभ्यता के इतिहास के लिए पुरातत्व की अधिक सामग्री नहीं मिलती । मोहेनजोदडो के नष्ट होने (२५०० ई० पू०) और आर्यों के भारत आने (१५०० ई० पू०) के बीच में जो एक हजार वर्ष का अंतर पडता है उसमे भारतीय सभ्यता किस तरह से फूली फली इसका भी हमे ठीक ज्ञान नहीं है ।

जब सिंधु सभ्यता के बाद ऐतिहासिक अधकार का परदा उठता है तो हमे वैदिकयुग का दर्शन मिलता है, और भारत की आरभिक आर्य सभ्यता का दर्शन कराने के लिए हमारे सामने ऋग्वेद के मंत्र आते है । लेकिन वैदिक सभ्यता कोई एक काल विशेष तक सीमित नहीं थी वह तो १५०० ई० पू० से लेकर करीब ५०० ई० पू० तक बढ़ती और प्रसरित होती रही । पहले सहिताए बनी, बाद मे ब्राह्मण ग्रथ, और अत में उपनिषद् और सूत्र ग्रथ । काल क्रम के पैमाने मे आगे या पीछे होने से वैदिक साहित्य मे भी एक ऐतिहासिक विकास क्रम पाया जाता है । वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रथो के समय निर्धारित करने की विद्वानो ने चेष्टा की है लेकिन अभी तक वे दृढता के साथ वैदिक ग्रथो का समय निश्चित नहीं कर सके है ।

वैदिक साहित्य के काल क्रम की यह गडबडी जब हम वैदिक सभ्यता का इतिहास लिखने बैठते है तो बडी खलती है, क्योकि हम दृढतापूर्वक यह नहीं कह सकते कि सभ्यता के प्रतीक अमुक अग का आरभ और विकास समय के पैमाने में कब से कब तक हुआ । साधारणत हम ऋग्वेद को वैदिक आर्यों का आदि ग्रथ मान कर उसी के आधार पर आरभिक आर्य सभ्यता का रूप खडा करते है, लेकिन अथर्ववेद और कही कही ब्राह्मणो में भी आर्य और अनार्य सभ्यताओ के कुछ ऐसे प्रारभिक रूप आये है जो ऋग्वेद के समकालीन हो सकते है । वात यह है कि ऋग्वेद कोई इतिहास का ग्रथ तो है नहीं जिसमे तत्कालीन सभ्यता के सब रूप आने जरूरी थे । वह तो दान तथा देव स्तुतियो और दार्शनिक विचारो का एक सग्रह मात्र है । जिसमे वैदिकसभ्यता के भिन्न भिन्न पहलुओ के सकेत आनुषंगिक रूप से हो गये है । वैदिक युग की भारतीयसभ्यता के अनेक प्रतीक श्रुत वा दृश्य अथर्ववेद और कही कही ब्राह्मणो में वाद मे आये लेकिन केवल वाद मे आने ही से तो यह कहा नहीं जा सकता कि उनका विकास वाद में हुआ । बहुधा वैदिक साहित्य के अध्ययन में ऐसी अडचनो का हमे सामना करना पडता है और तब हमें बुद्धि और वैज्ञानिक

तर्क की तराजू पर यह तौल कर देखना पडता है कि पलडा किस पक्ष का भारी है और उसी के अनुसार हमें अपनी राय कायम करनी पडती है। ऐसे समय हमें पुरातत्व का कोई सहारा न मिलना बडा खलता है क्योंकि साहित्य तो साहित्य ही है केवल उसी के सहारे हम उस वैज्ञानिक तथ्य तक नहीं पहुच सके जिस पर हम वैज्ञानिक पुरातत्व की खोजो से पहुच सकते है। पुरातत्व के सहारे हम सभ्यता सबधी साहित्यिक उद्धरणो की जाच पडताल करके उनके कालसम्बन्धी एक विशेष निष्कर्ष पर पहुच सकते है, पर कोरे साहित्य से और ऐसे साहित्य से जिसका काल अभी विवादग्रस्त है हमारा विशेष काम नहीं निकल सकता। लेकिन जब हमारे पास पुरातत्व के साधन नहीं है तो हमें लाचार होकर साहित्य का आश्रय लेना ही पडता है। फिर चाहे उससे निकाले गये नतीजे कितने ही विवादग्रस्त क्यों न हो।

वैदिक साहित्य भारतीय सभ्यता के १००० वर्षों से अधिक विकास के इतिहास का भण्डार है। लेकिन उसमें जो कुछ आया है उसे हम एक ही काल में नहीं ढूढ सकते, उसमें ऐतिहासिक विकास की परपरा दिखलाने के लिए हमें काल विभाजन का सहारा तो लेना ही होगा। जहा तक वस्त्र-भूषा का सबध है हमारी कठिनाई कुछ इसलिए सरल हो जाती है कि सहिताओ, ब्राह्मणो और उपनिषदो मे आनुषंगिक रूप से वस्त्रो की जो भी चर्चा आई है उसमें एकता है जिससे यह पता चलता है कि जहा तक वस्त्रो का सबध है वैदिक काल में करीब ८०० वर्षों तक विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसके दो कारण हो सकते है, (१) अपने प्रारम्भिक वेश-भूषा के प्रति आर्यों का मोह, गो कि वैदिक साहित्य के कुछ शब्दो से यह पता चलता है कि आर्यों ने भारत मे अपने पूर्व के निवासी द्रविड़ो और निपाद जातियो से कुछ वस्त्र ग्रहण किये थे। (२) इतिहास में बहुधा यह देखा गया है कि किसी नवीन सभ्यता के सम्पर्क में आने से अथवा उससे विजित होने पर विजित सभ्यता विजेताओ के वस्त्र ग्रहण कर लेती थी। उदाहरण के लिए करीब २९०० ई० पू० मे जब अक्काद के लोगो ने सम्पूर्ण सुमेर पर अपना अधिकार जमा लिया तो प्राचीन सुमेर के लोगो ने 'कौनकेस' या तहमत की जगह जो उनका जातीय वस्त्र था अक्कादियो के वस्त्र कमीज और चादर को अपना लिया। लेकिन वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि न तो वे बाहरी किसी शक्ति से विजित हुए न उनके विशेष सपर्क में आये। इसीलिए उनके अपने वस्त्र जिनमें उन्होने देश काल के अनुसार सुधार भी कर लिये होंगे ज्यो के त्यो बने रहे। वस्त्रभूषा की इस एकता को देखते हुए हमने संपूर्ण वैदिक युग को एक ही माना है और इसके काल विभाजन नहीं किये है। हा सूत्र युग में जिसका आरभ करीब ५०० ई० पू० से होता है हमें नये वस्त्रो के नाम मिलने लगते है और इसीलिए हमने इस सूत्र युग की वेश-भूषा का वर्णन महाजनपद युग की वेश-भूषा के अतर्गत किया है।

आर्यों का आदि स्थान कहा था इस प्रश्न पर तो काफी बहस रही है लेकिन इतना

तो निश्चित जान पडता है कि आर्य भारतवर्ष में और पश्चिमी एशिया में एक साथ प्रविष्ट हुए और ईरानी और भारतीय आर्य करीब २५०० ई० पू० में अलग हुए। भारतीय आर्यों ने इस देश में २००० ई० पू० और १४०० के बीच अफगानिस्तान और हिंदूकुश के रास्ते से होकर प्रवेश किया और सबके पहले सिंध नदी की उपरली घाटी में बसे। बाद में उन्होंने घीरे घीरे आगे बढ़ते हुए गंगा की घाटी में भू-स्थापना की और अतः में विध्यक्षेत्र और सुदूर दक्षिण में फैल गये। पशु पालन और कृषि इनके प्रधान व्यवसाय थे और आरम्भिक काल में वे गावों में रहते थे। गृह निर्माण, बढईगिरी और रथ बनाने की कला में वे पटु थे। अयस के बरतन बना सकते थे और सोने और गहनो के उपयोग वे करते थे। वे कपड़े भी बुन सकते थे। सीने पिरोने, चमड़े कमाने और मिट्टी के बरतन बनाने की कलाओं से भी वे परिचित थे।

ऊनी वस्त्र

आर्य कातने और बुनने के लिए भेड़ों का ऊन व्यवहार में लाते थे और इसीलिए भेड़ को वे ऊर्णावती^१ कहते थे और ऊन को आविक^२। सिंध की घाटी को सुवासा ऊर्णावती इसलिए कहा गया है कि वहां ऊन और ऊनी कपड़े बहुतायत से मिलते थे^३। गंधार की भेड़ें प्रसिद्ध थी^४ और जिस प्रदेश से रावी (परुष्णी) बहती थी वहां का रगीन अथवा घुला हुआ (सुन्ध्यव) ऊनी कपड़ा प्रसिद्ध था^५। पूषण द्वारा ऊनी कपड़े बिनने का भी उल्लेख है^६।

कबल और शामुल्य

कबल^७ और शामुल्य^८ स्त्रियों और पुरुषों के नित्य के पहिने के वस्त्र थे। कबल से शायद खुरदरे ऊनी कपड़े का तात्पर्य रहा हो। प्रो० प्रिजलुस्की के मतानुसार^९ कबल मुडा—स्मेर भाषा का शब्द है और वैदिक सस्कृत ने इस शब्द को उस भाषा से उधार लिया है। अथर्ववेद में सबसे पहले यह शब्द आने से यह धारणा होती है कि इस शब्द को आर्यों ने आदिवासियों से अधिक घनिष्टता बढ़ने पर अपना लिया। शामुल्य समूर का बना कपड़ा होता था। पर

१—ऋ० वे०, ८।६७।३

२—बृहदारण्यक ७०, २।३।६

३—ऋ० वे०, १०।७।५।८

४—ऋ० वे०, १।१२६।७

५—ऋ० वे०, ४।२२।२, ५।५२।६

६—ऋ० वे०, १०।२६।६

७—अथर्ववेद, १।४।२।६६, ६७

८—ऋ० वे० १०।८।५।२६, अ० वे० १।४।१।२५

९—श्री आर्यन एण्ड प्री इन्वीडियन, पृ० ६-८, श्री वागची द्वारा संपादित

शामुल्य के संबंध में डा० सुविमलचंद्र सरकार^{१०} का और ही मत है। उनका विचार है कि शामुल्य रूई भरा कोई हल्का कपडा था। वे हमारा ध्यान इस ओर भी दिलाते हैं कि आधुनिक शमला जो एक सकरा शाल है, और जिसका व्यवहार पगडी पर के बंद के लिए होता है और जिसकी व्युत्पत्ति अरबी शामिलात से जिसके अर्थ होते हैं जोड़ना, वास्तव में शामुल्य से निकला है। इस धारणा को सत्य मानने में कई कठिनाइयाँ हैं। शामुल्य को रूई से भरा वस्त्र मानने में संदेह होता है क्योंकि रूई का ज्ञान, जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, आर्यों को सूत्र काल में हुआ। शामुल्य तो समूर शब्द का प्राचीन रूप मात्र है जिसका अर्थ आज दिन भी रोएदार चमडा होता है। इसी अर्थ में इस शब्द का व्यवहार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हुआ है।

खालो के वस्त्र

जानवरों की खालों का भी वस्त्ररूप में व्यवहार होता था। देवता, मुनि, व्रात्य और देश के आदि निवासी खालों से बने कपडे पहनते थे। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण^{११} में एक कहानी दी हुई है जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के आरंभिक युग में आर्य गोचर्म पहना करते थे। कहानी यह है कि मनुष्य एक समय गोचर्म से आच्छादित होता था। गाय की उपादेयता का देवताओं को ज्ञान था और इसीलिए मनुष्य के शरीर से गोचर्म उन्होंने खलिया कर पुनः गायों को वापस कर दिया। खाल के बिना मनुष्य को बराबर चोटें लगाने पड़ती थीं। इसलिए उनका खोया हुआ आवरण पुनः वापस देने के लिए देवताओं ने वस्त्रों की सृष्टि की। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभ्यता के आरंभिक युग में आर्य गोचर्म पहना करते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस समय सभ्यता शिकारी अथवा पशुपालक अवस्था में थी उस समय मनुष्य पशुओं के चमडों से अपने बदन ढाका करते थे। प्राचीन सुमेर में भी लोग सारगान के काल तक बकरों की खाल की बनी तहमत पहना करते थे। ऐसा लगता है कि जब आर्यों की सभ्यता उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ी तो उन्हें गाय की आर्थिक उपयोगिता का ज्ञान हुआ और चमडों के लिए व्यर्थ गौहत्या का निषेध करके वे और तरह तरह के वस्त्र पहनने लगे।

कृष्णाजिन

शतपथ ब्राह्मण की^{१२} एक दूसरी कहानी से पता लगता है कि कृष्णाजिन बहुत ही पवित्र माना जाता था। कहानी यह है कि यज्ञ की आहुति एक समय मृग का रूप धारण

१०—सरकार, सम आसपेक्ट्स ऑफ़ दी अलियस्ट सोशियल हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, पृ० ५६, फु० नो० ६

११—शतपथ ब्रा०, ३।१।१३-१६

१२—शतपथ ब्रा०, १।१।४।१

कर के देवताओं से बचने के लिए भाग गयी। देवताओं को जब इसका पता लगा तो उन्होंने उसे पकड़ कर उसकी खाल उतार लिया। उसी दिन से कृष्णाजिन पर दीक्षा दी जाने लगी और यज्ञ की आहुति के लिए घान्य भी उस पर घोटा जाने लगा। यज्ञादिक कार्यों में मृगचर्म का व्यवहार विहित है। इसी बात को साबित करने के लिए ऊपर की कहानी गढ़ी गयी है। कहानी हमारी उस पूर्वकालीन सस्कृति की ओर भी इशारा करती है जब धार्मिक कार्यों में मृगचर्मों का प्रयोग वेधड़क होता था। आज दिन भी धार्मिक कार्यों में मृगचर्म पवित्र माना जाता है।

मरुत् हिरन की खालें पहनते थे^{१३}। हिरन की खालें पहन कर और उन्ही के चमड़े की बनी ढाले लेकर देवगण शत्रुओं में भय उत्पन्न करते थे^{१४}। मुनिगण भूरे और कमाए हुए चमड़े (पिशङ्गमला) पहनते थे^{१५}। ब्राह्मणों के अधिनायक और उनके साथी दोहरे (द्विस-हितानि) चमड़े पहनते थे जिसमें एक काला (कृष्ण) और दूसरा सफेद (वलक्ष) होता था^{१६}। जगली जातियाँ नाच के समय कृत्ति और दूर्श पहनती थी^{१७}, और अजिन भी व्यवहार में लाती थी^{१८}। यज्ञ के समय कृष्ण मृगचर्म पहना जाता था^{१९}। बकरे की खाल (अजर्बभ्यस्य अजिन) पहनी जाती थी^{२०}। समूर के व्यापार का भी उल्लेख है^{२१}।

कुछ और तरह के भी कपड़े व्यवहार में लाये जाते थे पर उनका कोई विवरण न प्राप्त होने से उनकी पहचान में काफी कठिनाई पैदा होती है और न ठीक ठीक से यह कहा जा सकता है कि वे वनस्पतियों के किन किन रेशों से बनते थे।

बरासी

बरासी का उल्लेख सबसे पहले काठक संहिता^{२२} में आया है। आश्वलायन श्रौत सूत्र^{२३} और लाट्यायन श्रौत सूत्र^{२४} के अनुसार बरासी वस्त्र सोमयाग में भाग लेने वाले नेष्ट्रि को

१३—ऋ० वे०, १।१६६।१०

१४—अ० वे०, ५।२।१।७

१५—अ० वे०, १०।१३६।२

१६—पञ्चविंश ब्रा०, १।७।१-१५

१७—अ० वे०, ८।६।१।१

१८—अ० वे०, ४।७।६

१९—अ० वे०, ५।२।१।७, ६।१।१।८।५

२०—शत० ब्रा०, ३।६।१।१२, ५।२।२।१।२४

२१—वाजसनेयी स०, ३०।१५, तैत्तिरीय ब्रा०, ३।२।१।३।१

२२—काठक स०, १।५।४, पञ्चविंश ब्रा०, १।८।६।६

२३—आ० श्रौ० सू०, २।३।४।१।७

२४—ला० श्रौ० सू०, ६।२।१।५

दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। लाट्यायन श्रौत सूत्र के टीकाकार को इस शब्द का ठीक ठीक अर्थ का पता नहीं था और इसीलिए उसने वरासी को क्षौम्य अर्थात् अतसी की छाल के रेशे का बना वस्त्र कहा है। आश्वलायन श्रौत सूत्र के टीकाकार ने वरासी का अर्थ मोटे सूत का कपडा किया है। डा० सरकार के मत से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रात और हिमालय के वहिगिरि पर उगने वाले वरस (एक प्रकार के लाल फूल वाला रोडोडेड्रन) नाम के वृक्ष की छाल के रेशे से शायद यह वस्त्र बना जाता था २५।

दूर्श

इस कपडे का उल्लेख अथर्ववेद में आया है^{२६}। पालि साहित्य में भी दुस्स नाम के कपडे का उल्लेख आया है। आज दिन धुस्सा जो दूर्श से निकला है एक तरह की खरदरी ऊनी चादर का नाम है जो पजाब और कश्मीर में बनती है, पर यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि वैदिक युग में दूर्श का क्या रूप था।

क्षौम

क्षुमा अथवा अतसी की छाल के रेशे से बने हुए वस्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता में आया है^{२७}। कुसमी रग के क्षौम परिधान का उल्लेख शाङ्खायन आरण्यक^{२८} में आया है। आश्वलायन श्रौत सूत्र^{२९} के अनुसार क्षौम वस्त्र सोमयाग में नेष्ट्रि को दक्षिणा रूप में दिया जाता था।

पाङ्ग्व

शतपथ ब्राह्मण और मैत्रायणी^{३०} संहिता के अनुसार पाङ्ग्व वस्त्र यज्ञ के समय राजाओं द्वारा पहना जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद्^{३१} में पाङ्ग्वानिक वस्त्र का उल्लेख है। यह भेड के ऊन का बना हुआ सफेद वस्त्र होता था। डा० सरकार का कहना है कि शायद पाङ्ग्व कोरा अथवा रगीन रेगमी अथवा सूती वस्त्र था^{३२}। उनके ऐसा कहने का आधार क्या है यह नहीं कहा जा सकता।

२५—सरकार, वही, पृ० ६१, फु० नो० ३

२६—अ० वे०, ४।७।६, ८।६।११

२७—मै० सं०, ३।६।७, तै० सं०, ६।१।१।३

२८—आ० आ०, १।१।४

२९—आ० श्री० सू०, २।३।४।१७

३०—श० ब्रा०, ५।३।५।२१, मै० सं०, ४।४।३

३१—वृ० सं०, २।३।६

३२—सरकार, वही, पृ० ५६

ताप्य

ताप्य का उल्लेख अथर्ववेद तथा और कई जगह आया है^{३३}। कृष्ण यजुर्वेद^{३४} के अनुसार यज्ञ के अवसर पर यजमान को स्वयं ताप्य पहनना पड़ता था। राजसूय यज्ञ^{३५} के अवसर पर राजा ताप्य वस्त्र जिस पर यज्ञ के उपादानों के रूप कढ़े या टके होते थे पहनता था। सायण और कात्यायन ने ताप्य के बहुत से अर्थ दिये हैं। यथा क्षीम, घी में डूबा वस्त्र, तृप नाम की घास से बना हुआ, अथवा तीन बार घृत में डुबोया हुआ वस्त्र इत्यादि। ताप्य की इन सब व्याख्याओं से यह पता चलता है कि टीकाकारों को इस शब्द के अर्थ के बारे में दुविधा थी। कुछ ऐसा भी मालूम पड़ता है कि शतपथकार को भी इस शब्द के ठीक अर्थ के बारे में शक था। गोलडस्टुकर के मत से सहमत होते हुए एगर्लिंग का कहना है कि ताप्य किसी तरह का अधोवस्त्र था^{३६}। डा० सरकार ताप्य को बिहार के टसर से, जो एक तरह का मोटा रेशमी कपड़ा होता है, तुलना करते हैं^{३७}। डा० सरकार इस पहचान पर कैसे पहुंचे यह कहना कठिन है। सत्य तो यह है कि ताप्य का ठीक ठीक अर्थ अभी हमें विदित नहीं है।

कार्पास

जैसा हम पहले अध्याय में कह आये हैं सिंधु सभ्यता के युग में कपास से बने कपड़े पहने जाते थे। आश्चर्य की बात है कि वैदिक संहिताओं और ब्राह्मणों में कार्पास का कहीं भी उल्लेख नहीं है। सब से पहले कपास का उल्लेख आश्वलायन और लाट्यायन श्रौत सूत्रों^{३८} में आया है। इन उल्लेखों के अनुसार सोमयज्ञ के पोतू को कपास का कपड़ा (कार्पास सवास) दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण था कि वैदिक आर्य कपास से इतने काल तक अनभिज्ञ थे? उत्तर कई हो सकते हैं यथा (१) वैदिक आर्यों से और सिंधु सभ्यता से कोई सरोकार नहीं था और वे भारत में उस काल में आये जब सिंधु सभ्यता पूर्णतः नष्ट हो गयी थी और इसलिए उस सभ्यता के एक प्रतीक कपास की कताई बुनाई का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। यह ज्ञान उन्हें तब हुआ जब वे पूर्व भारत में पहुंचे जहां कपास के व्यवहार से, जैसा हमें पालि साहित्य बतलाता है, लोग भली भांति परिचित थे। (२) यह भी संभव है कि आर्यों को कपास का ज्ञान रहा हो लेकिन एक अनार्य वस्तु होने से उसके व्यवहार से वे हिचकिचाते रहे हो, गोकि इसकी संभावना कम है।

३३—अ० वे०, १८।४।३१, तै० स०, २।४।१।१६, मै० स०, ४।४।३

३४—तै० ब्रा०, १।३।७।१

३५—श० ब्रा०, ५।३।५।२०, सर्वाणि यज्ञरूपाणि निस्तूतानि।

३६—एगर्लिंग, शतपथ ब्रा०, भा० ३, पृ० ८८, फु० नो० १

३७—डा० सरकार, वही, पृ० ६, फु० नो० ५

३८—आ० श्रौ० सू०, २।३।४।१७, ला० श्रौ० सू०, २।६।१, ६।२।१४

कताई वुनाई

कातने और वुनने का काम प्रायः स्त्रियो के जिम्मे था^{३९}।

अथर्ववेद^{४०} के एक रूपक में रात्रि और दिवा को भगिनी मान कर उन्हें वर्षरूपी कपडे को वुनते बतलाया है। इसमें रात को ताना और दिन को वाना माना है। कपडे वुनने वालियो के लिए वायितृ^{४१} और सिरि^{४२} शब्दो का उपयोग हुआ है। डा० सरकार के अनुसार वैदिक सिरि तामिल सिलै से लिया गया है और पूर्वी जानपदी भाषाओ मे अब भी इसका रूप सिरि, सिली, सिलाई होता है जिसका अर्थ वुना हुआ कपडा होता है।

वैदिक साहित्य में वुनने की कारीगरी के बहुत से पारिभाषिक शब्द आये है। ओतु (वाना)^{४३}, ततु (सूत)^{४४}, तत्र (ताना)^{४५}, वेमन् (करघा)^{४६}, प्राचीनतान (आगे खिंचा हुआ ताना)^{४७}, वाय (वुनकर)^{४८}, मयूख (ढरकी या शीशे का वजन)^{४९} वुनाई सबधी शब्द है।

पहनने के कपडे

ऋग्वेद^{५०} और वाद के साहित्य मे पहनने के कपडो के लिए साधारणत वासस् शब्द का व्यवहार हुआ है। वसन^{५१} और वस्त्र^{५२} के भी वही माने होते है। वैदिक आर्य अपने कपडे बडे शौक से पहनते थे। सुवसन^{५३} का व्यवहार खूबसूरत कपडो तथा अच्छी तरह से पहने

३९—अ० वे०, १०।७।४२, १४।२।५१

४०—अ० वे०, १०।७।४२

४१—पञ्च० ब्रा०, १।८।६, श० ब्रा०, ३।१।२।१३ इत्यादि

४२—अ० वे०, १४।२।५१

४३—ऋ० वे०, ६।६।२-३, तै० स०, ६।१।१४

४४—अ० वे०, १४।२।५१, श० ब्रा०, ३।१।२।१८

४५—ऋ० वे०, १०।७।१।६

४६—वाजसनेयी स०, १।६।८३

४७—तै० स०, ६।१।१।४

४८—ऋ० वे०, १०।२।६।६

४९—वा० स०, १।६।८०-८३

५०—ऋ० वे०, १।३।४।१, १।१।१।५।४, ८।३।२।४

५१—ऋ० वे०, १।६।५।७

५२—ऋ० वे०, १।२।६।१

५३—ऋ० वे०, ६।५।१।४

गये वस्त्र दोनो ही के लिए हुआ है^{५४}। सुवासस्^{५५} विशेषण का प्रयोग अच्छे कपडे पहनने वालो के लिए हुआ है। सुरभि^{५६} शब्द से पता चलता है कि पहनने के कपडे वदन पर ठीक बैठते थे। समाज में बढिया कपडे पहनने वालो के मान होने का उल्लेख शतपथ^{५७} मे आया है। इस उल्लेख के अनुसार मनुष्य कपडा इसलिए पहनता है कि वह उसके वदन पर चमडे की तरह शरीर की रक्षा का काम देता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मन से मनुष्य अच्छे कपडे पहने (सुवासा एव बुभूषेत्)। अनेक रग विरगे कपडे पहनने की भी प्रथा थी। शतपथ में अग्नि का एक पर्याय विभावसु^{५८} भी है जिसका अर्थ है रग विरगे कपडे पहनने वाला। कौषीतकी ब्राह्मण^{५९} मे अच्छे कपडे पहनने वाले युवको का उल्लेख है।

वैदिक वस्त्रो पर अलकार

वैदिक युग मे कपडो पर बहुधा कसीदे का काम बना होता था। मरुत् कारचोवी के काम वाले कपडे पहनते थे^{६०} (हिरण्यान् प्रति अत्कान्)। कपडो मे किनारे और झालरें भी होती थी। सिच्^{६१} शब्द से कसीदा किये हुए किनारे या झालर का बोध होता है। दो ऊपर नीचे के और दो बगल के किनारो का उल्लेख आया है^{६२}। वैदिक आरोका^{६३} से शायद कपडे पर बने अलकारो से मतलब है। डा० सरकार का विचार है^{६४} कि आरोका की व्युत्पत्ति तामिल अरुकणि से है जिसके अर्थ होते हैं कपडो के अलकृत किनारे। यज्ञ के अवसर पर कोरे कपडे^{६५} पहने जाते थे पर अन्य अवसरो पर धुले कपडे (स्वित्यञ्च) ^{६६} सुनहले काम वाले रगीन कपडे ऊषा की श्रेणी वाली रगीली स्त्रिया पहनती थी^{६७}। व्रात्य गृहस्थ किनारेदार नीले कपडे पहनने के शौकीन थे^{६८}।

५४—ऋ० वे०, १।१७।५०

५५—ऋ० वे०, १।१२।४।७, ३।८।४

५६—ऋ० वे०, ६।२।१।३

५७—श० ब्रा०, ३।१।२।१।६

५८—श० ब्रा०, ६।४।३।८

५९—कौ० ब्रा०, १०।२

६०—ऋ० वे०, ५।५।५।६

६१—ऐत० ब्रा०, ७।३।२, श० ब्रा०, ४।२।२।१।१

६२—सरकार, वही, पृ० ६३

६३—श० ब्रा०, ३।१।२।१।३

६४—सरकार, वही, पृ० ६३, फु० नो० १२

६५—श० ब्रा०, ३।१।२।१।३

६६—ऋ० वे०, ७।३।३।१

६७—ऋ० वे०, १।६।२।४, अधिपेशासि वपते नृत्तु ऽइव, १०।१।६

६८—पञ्चविंश ब्रा०, १७।१।४।६

कसीदे का काम

पेशस्^{६९} शब्द का व्यवहार कारचोवी के काम वाले वस्त्रों के लिए हुआ है। इसमें कड़े हुए अलकार काफी फेरदार और कलात्मक होते थे^{७०}। नृतु को पेशासि पहने बतलाने से^{७१} शायद कारचोवी पेशवाज से तात्पर्य हो। कसीदा काढना या उससे पेशासि अथवा पेशवाज बनाना स्त्रियो का काम था। यजुर्वेद में पुरुषमेघ में बलि देने जाने वालों में पेशकारी का नाम आया है^{७२}। ऐतरेय ब्राह्मण^{७३} में निविदो को ऋचाओ का कसीदा अथवा पेशस् कहा गया है। यहाँ जो उपमा दी गई है उससे कसीदे के बारे में कुछ प्रकाश पडता है। इस तरह का काम (पेशस्) ताने के ऊपरी भाग (प्रवयण) तथा मध्य और निचले भागों (अवप्रज्जन) में किया जाता था। पेशस् के इस विवरण से पता चलता है कि अलकार कुछ बुने भी जाते थे और कुछ काढे भी। अगर हमारा यह अनुमान ठीक है तो कौटिल्य में वर्णित खचित नामक दुशाले जो सूचीवान कर्म से बनाये जाते थे और जिन्हें कश्मीर वाले अब भी तीलीकार और अम्लीकार का संयोग बताते हैं, और पेशस् एक थे। बृहदारण्यक उपनिषद्^{७४} के एक उल्लेख से पता चलता है कि पेशकारी एक अलकार को काढ कर जब दूसरा काढती थी तो वह पहले अलकार से भी अधिक सुन्दर उतरता था।

वैदिक आर्यों का पहरावा

ऐसा मालूम पडता है कि वैदिक आर्य तीन कपड़े पहिनते थे यथा नीवि^{७५} (लगोटी), वासस् और अधिवास^{७६} जो शायद आधुनिक दुपट्टे या चादर का प्रारम्भिक रूप रहा हो। शतपथ^{७७} में दिये हुए यज्ञ काल के पहरावे से उपरोक्त पहरावों का मेल खाता है।

नीवि

नीवि या परिधान^{७८} शायद तहमत या लुगी के ऐसा कोई वस्त्र था जिसे स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से व्यवहार में लाते थे। नीवि की व्युत्पत्ति नि अर्थात् नीचे और व्ये

६९—ऋ० वे०, ४।३६।७

७०—ऋ० वे०, २।३।६

७१—ऋ० वे०, १।६२।४-५

७२—वाजसनेयी स०, ३०।६

७३—ऐतरेय ब्रा०, ३।१०

७४—वृ० उ० ४।४।४ तद्यथा पेशकारी पेशसो मात्रामुपादायान्यतरं कल्याणतर रूप तनुत ।

७५—अ० वे०, ८।२।१६, १२।२।५०

७६—ऋ० वे०, १।१४०।६, १०।५।४

७७—शतपथ ब्रा०, ५।३।५।२०

७८—बृहदारण्यक उप०, ६।१।१०

ढकना या आच्छादित करना से की गयी है । लेकिन डा० सरकार इसे चौड़ा बुना हुआ किनारा मानते हैं और इस शब्द की व्युत्पत्ति तामिल नड से जिसके अर्थ बुनने के होते हैं करते हैं^{७९}। जब तक वैदिक काल की कोई मूर्ति हमें नहीं मिलती तब तक हम यह ठीक तौर से नहीं कह सकते कि वैदिक नीवि का क्या रूप था । लेकिन सिंधु सभ्यता की मुद्राओ और मृण्मूर्तियों में जो पोशाक दिखलायी गयी है वह तो केवल एक कपड़े का सकरा सा टुकड़ा है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों लपेट लिया करते थे । इस तरह के वस्त्र पहनने का रिवाज सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में भी था । हो सकता है कि वैदिक युग में देश का यह पुराना पहरावा बच गया हो और कालांतर में आर्यों द्वारा अपना लिया गया हो ।

प्रघात और वातपान

नीवि से प्रघात लटका करता था । इसका एक बेबुना छोर फूदनो से सजा होता था और दूसरा सादा छोर एक छोटी भालर से जिसे तूष कहते थे^{८०}। नीवि में वातपान^{८१} भी होता था । यह शायद कपड़े में लबाई वाला किनारा था जो हवा के झटके से सूत को बाहर निकलने से रोकता था^{८२}।

कपड़े पहनने के ढंग

वेदों से जो कुछ भी हमें वस्त्रों के उल्लेख मिलते हैं उनसे यह ठीक ठीक पता नहीं चलता कि वैदिक युग में कपड़े किस ढंग से पहने जाते थे । इस बात का उल्लेख है कि वासस्^{८३} बाधा जाता था । नीविकृ^{८४} से पता चलता है कि शायद लोग नीवि इस ढंग से बाधते थे जिससे उसमें गांठें और सिलवटें पड़े जो देखने में सुन्दर मालूम पड़ती हैं ।

शरीर के ऊपर पहनने के वस्त्र

पुरुष और स्त्रियाँ अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढाकने के लिए उपवसन पर्याणहन, प्रतिधि, द्रापि और अत्क पहनती थी । उपवसन^{८५} जैसा कि वधू के वस्त्रों के सम्बन्ध में इसके उल्लेख से पता लगता है, दुपट्टे की तरह कोई वस्त्र था । मुद्गलानी के उपवसन^{८६} के हवा

७९—सरकार वही, पृ० ६३, फु० नो० ६

८०—तै० स०, १।८।१।१

८१—तै० स०, ६।१।१

८२—सरकार, वही, पृ० ६३

८३—अ० वे०, १।४।२।७०

८४—अ० वे०, ८।२।१६

८५—अ० वे०, १।४।२।४१६

८६—ऋ० वे०, १।०।१०।२।२

मे फड़कने के उल्लेख से यह बोध होता है कि यह उत्तरीय जैसा कोई वस्त्र था । डा० सरकार का अनुमान है पर्याणहन शायद लंबी-चौड़ी हल्की चादर की तरह कोई वस्त्र था^{८७} । अधिवास राजाओं का ऊपरी वस्त्र था^{८८} । प्रतिधि^{८९} एक या दो कपड़े की छीरो से बना स्तनपट्ट था जिसे विवाह के समय कन्या पहनती थी । शायद यह सीधे अथवा तिरछे ढग से स्तनो को ढाकने के लिए पहना जाता था ।

वैदिक साहित्य में सिले कपड़े

इन वेसिले कपड़ो के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में सिले कपड़ो के भी उल्लेख है । अत्क^{९०} शब्द का व्यवहार पहनने के कपड़े के अर्थ में ऋग्वेद में आया है, और इसका यही अर्थ रोथ, लुडविग्, ग्रासमान और त्सिमर ने ग्रहण किया है । अत्क केवल पुरुष पहनते थे और यह लवा^{९१}, पूरा शरीर ढकने वाला^{९२}, चपक कर बैठने वाला^{९३}, चमकीला^{९४}, सुन्दर^{९५} कारचोवी किया हुआ अथवा सोने के तार से बुना हुआ^{९६} एक वस्त्र था । उपरोक्त विवरण से अनुमान किया जा सकता है कि अचकन या कुरते के आकार का यह कोई वस्त्र था । वैदिक युग के बाद साहित्य में फिर इसका उल्लेख नहीं आता । द्वापि चपक कर बैठने वाला^{९७}, कारचोवी किया हुआ^{९८} कोटनुमा^{९९} कपडा था, जिसे पुरुष^{१००} और स्त्री^{१०१} दोनों पहनते थे ।

उष्णीष या पगड़ी

उष्णीष शब्द का पगड़ी के अर्थ में प्रयोग सब से पहले अथर्ववेद^{१०२} और पञ्चविंश

८७—सरकार, वही, पृ० ६६

८८—शतपथ ब्रा०, ५।४।४।३

८९—अ० वे०, १।४।१।७

९०—ऋ० वे०, १।९।५।७, ४।१।८।५

९१—ऋ० वे०, २।३।५।१।४

९२—ऋ० वे०, ५।७।४।५

९३—ऋ० वे०, ६।२।६।३

९४—ऋ० वे०, ६।२।६।३

९५—ऋ० वे०, ६।१०।७।१।३

९६—ऋ० वे०, १।१२।२।२, ५।५।५।६

९७—ऋ० वे०, १।१६।६।१०

९८—ऋ० वे०, १।२।५।१।३

९९—अ० वे०, १।३।३।१

१००—ऋ० वे०, ६।१०।०।६

१०१—अ० वे०, ५।७।१०

१०२—अ० वे०, १।५।२।१

ब्राह्मण के १०३ व्रात्य प्रकरण में आया है। ऐतरेय १०४ और शतपथ में १०५ इस शब्द का प्रयोग राजाओं और व्रात्यों के पहरावों के सबंध में आया है। राजे वाजपेय १०६ और राजसूय १०७ के अवसरों पर उष्णीष धारण करते थे। इन्द्राणी सम्राज्ञी की हैसियत से उष्णीष पहनती थी १०८ व्रात्यों का उष्णीष सफेद होता था। सूत्रों के अनुसार उष्णीष में कई फेंटे होते थे, और वजरा एक तरफ झुका कर बाधा जाता था १०९। यज्ञ के अवसर पर उष्णीष के दोनों छोर आगे लाकर उसकी तहों में खोस दिये जाते थे ११०। लगता है राजाओं के उष्णीष के छोर बाहर लटक रहे थे।

जूते

प्राचीन संहिताओं में जूतों का कहीं उल्लेख नहीं आता। ऋग्वेद में आये वटूरिणापाद १११ से शायद लडाई में पैरों की रक्षा के लिए किसी आवरण से मतलब हो। पत्-सगिनी ११२ का मतलब डा० सरकार के अनुसार ११३ पैर में बाधी जाने वाली चट्टी से है जिसका व्यवहार पैदल सिपाही करते थे। उपानह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद ११४ अथर्ववेद ११५ और ब्राह्मणों में ११६ आया है। व्रात्य इसका व्यवहार करते थे ११७। यज्ञ के अवसर पर पहनने के जूते सूअर के चमड़े से बनते थे ११८।

यज्ञ के अवसर पर नये कपड़े पहनने की प्रथा

यज्ञ के अवसर पर नये वस्त्र धारण करने की प्रथा थी। शतपथ के अनुसार ११९ यह

-
- १०३—प० ब्रा०, १७।१।१४
 १०४—ऐतरेय ब्रा०, ६।१
 १०५—श० ब्रा०, ३।३।२।३
 १०६—श० ब्रा०, ५।३।५।२३
 १०७—मैत्रायणी स०, ४।४।३
 १०८—श० ब्रा०, ५।३।५।२३
 १०९—कात्यायन श्रौ० सू०, २।१।४
 ११०—श० ब्रा०, ३।५।२० इत्यादि
 १११—ऋ० वे०, १।१३३।२
 ११२—अ० वे०, ५।२।१।१०
 ११३—सरकार, वही, पृ० ६९
 ११४—तै० स०, ५।४।४।४
 ११५—अ० वे०, २०।१३३।४
 ११६—श० ब्रा०, ५।४।३।१९
 ११७—पञ्च० ब्रा०, १७।१४-१६
 ११८—श० ब्रा०, ५।४।३।१९
 ११९—श० ब्रा०, ३।१।२।१९

वस्त्र शुद्ध गिना जाता था । यज्ञ का वस्त्र बिना कुदी किया हुआ (आहत) होता था । प्रति प्रस्थातृ इसलिए इसे अच्छी तरह पीटता था कि स्त्रियो द्वारा कातने (आकृणति) और वुनने (वयति) में जो दोष वस्त्र में आ गये हो वे इस क्रिया से निकल जायं और वस्त्र यज्ञ के लिए शुद्ध हो जाय ।

यज्ञवस्त्रो में देवताओं का निवास

शतपथ के एक मंत्र से पता चलता है^{१२०} कि यज्ञ के कपडों के भिन्न भिन्न भागों पर अलग अलग देवताओं के अधिकार होने का लोगो को विश्वास था । इस उल्लेख में कपडे की वुनाई के बहुत से शब्द प्रसंगवश आ गये हैं । मंत्र के अनुसार वाने के देवता अग्नि हैं (अग्ने पर्यासो), ताने का वायु (वायो. अनुखादो) । नीवि के पितृ, प्रघात के नाग, सूत (तन्त्व) के विश्वेदेवा, तथा आरोक (अलकार) के अधिकारी नक्षत्र हैं । सब देवताओं के अधिकार होने से ही वस्त्र यजमान के योग्य होता है । तैत्तिरीय संहिता^{१२१} के एक मंत्र के अनुसार कपडे के झालरदार किनारे (तूषाघान) पर अग्नि का अधिकार होता था, वायु का वातपान पर तथा ताने (प्राचीनतान) और वाने (ओतु) पर क्रमश आदित्यो और विश्वेदेवा के अधिकार होते थे । ऊपर के उद्धरणों से पता चलता है कि यज्ञ कार्य में आये हुए वस्त्रों की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता था । वस्त्र के भिन्न भिन्न भागों में देवताओं के वास से शायद यह तात्पर्य हो कि इनसे पूत होने पर वस्त्रों पर न तो जादू होने चल सकते थे और न उनमें भूतप्रेतों का ही प्रवेश हो सकता था ।

भारतीय राजाओं की वेश-भूषा

यज्ञ विधि में जो सोम के कपडों का वर्णन शतपथ^{१२२} में आया है । वही पहरावा तत्कालीन भारतीय राजाओं का था । पूरी पोशाक में उपनहन (शायद धोती की तरह कोई कपड़ा अथवा जूता), पर्याणहन (चादर) और पगड़ी (उष्णीष) होते थे । पगड़ी न होने पर दो तीन अंगुल चौड़ी पट्टी से भी काम चल जा सकता था । राजसूय यज्ञ के समय तार्प्य पहनने के बाद राजा एक सफेद ऊनी कपड़ा (पाण्ड्व) पहनता था । इसके वह एक चादर (अधिवास) से अपने को ढकता था और इसके बाद उष्णीष के छोर सामने की तह में खोस लेता था ^{१२३} । उष्णीष ठीक ठीक कैसे बाधा जाता था इसके सबध में टीकाकारों का एक मत नहीं है । एर्गलिग^{१२४} का अनुमान है कि सिर पर पगड़ी की एक लपेट बाधी जाती थी और उसके दोनों

१२०—श० ब्रा०, ३।१।२।१८

१२१—तै० स०, ४।१।१

१२२—शतपथ ब्रा०, ३।३।२।३

१२३—शतपथ ब्रा०, ३।५।२०-२४

१२४—शतपथ ब्रा०, ३ भा०, पृ० ८६, फु० नो० २

छोर कंधो पर यज्ञोपवीत की तरह लटकते रहते थे और बाद में वे नाभि के पास शायद घोती में खोस लिये जाते थे । इस यज्ञ में वस्त्र पहिनने की क्रिया लाक्षणिक रीति से गर्भ के आवरणों और प्रजनन की क्रियाओं के अभिव्यजना के रूप में थी १२५ । कुछ यज्ञों में नीवि की चुन्नट खोल दी जाती थी १२६ (नीविमुद्बृध्य) । ऐसा क्यों किया जाता था यह तो ठोक ठीक नहीं कहा जा सकता पर इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नीवि में चूनन डालने की प्रथा थी ।

राजवस्त्रों के उपरोक्त वर्णन से यह पता चलता है कि शतपथ के युग में राजे घोती, चादर और उष्णीष पहनते थे लेकिन इन वस्त्रों के पहनने का क्या ढग था यह कहना सरल नहीं है ।

यज्ञ के अवसर पर स्त्रियों की वेश-भूषा

यज्ञ के समय स्त्रियों की वेश-भूषा का तो पूरा वर्णन नहीं मिला पर उनकी पोशाक में रसना का एक विशेष महत्व होता था । यज्ञ के अवसर पर अध्वर्यु यजमान की पत्नी की कमर में एक रस्सी बाधता था (योक्त्रेण सन्नह्यति) १२७। शतपथ के अनुसार इस क्रिया का लाक्षणिक अर्थ यह था कि स्त्री के नाभि से नीचे शरीर का भाग अपवित्र माना जाता था । यह रसना अधिवास के ऊपर बांधी जाती थी । ऐसा करने से स्त्री में पवित्रता कैसे आ जाती थी इसे शतपथ १२८ में बहुत घुमा फिरा कर समझाया गया है । शतपथ के अनुसार वस्त्र वनस्पति के प्रतीक हैं और रस्सी वरुणपाश की प्रतीक हैं और इसीलिए स्त्री की रक्षा के लिए उसके शरीर और वरुणपाश के बीच में औषधि यानी वस्त्र रक्खे गये हैं । सम्भवतः इस मंत्र में रसना के जादू भरे गुण और वस्त्रों के रक्षक शक्ति की ओर इशारा किया गया है ।

करधनी

करधनी को रसना कहा गया है १२९। यज्ञ के समय वरुण के अस्त्र होने की वजह से इसमें गाठ नहीं लगायी जाती थी । इसका कारण वरुण के अस्त्र के साथ छेड़खानी करने के नतीजे का डर हो सकता है । इससे यह भी पता चलता है कि साधारणतः रसना में गाठें लगती थी ।

१२५—शत० ब्रा०, ३ भा०, पृ० ८३, फु० नो० ३

१२६—शत० ब्रा०, २।४।२।२४

१२७—शत० ब्रा०, १।३।१।१३

१२८—शत० ब्रा०, १।३।१।१३-१४

१२९—श० ब्रा०, १।३।१।१५

रेशमी चडातक

वाजपेय यज्ञ के अवसर पर^{१३०} यजमान की पत्नी को कमर में लपेटे हुए दीक्षित वस्त्र के ऊपर कुश का बना हुआ चडातक पहनना लाजमी था। यहा चडातक और कुश के अर्थ जानने जरूरी है। सायण के अनुसार कुश शब्द कुश अथवा रेगम का द्योतक है और चडातक रेशमी होता था (क्रिमिकोशविकारभूतवास)। अगर कुश का अर्थ रेशमी वस्त्र ठीक है तो ई० पू० ७ वी या ८ वी शताब्दी में भी इस देश में रेशम का व्यवहार प्रचलित हो चुका था। ऐसा होना कुछ असभव भी नहीं है क्योंकि पाणिनि के समय (ई० पू० ५ वी शताब्दी) में तो रेशम चल चुका था। चडातक और चलन एक ही होते थे। चडातक को अर्घोरुक भी कहा गया है जो आधी जाघो तक आने वाला घाघरा जैसा कोई वस्त्र था और जिसे नर्तकिया पहना करती थी। लगता है कि अर्घोरुक जाघिया या घघरी की तरह कोई वस्त्र था। इसका उल्लेख भी इस बात का प्रमाण है कि वैदिक युग में सिले हुए वस्त्रों का व्यवहार होता था।

ब्रात्यों की वेश-भूषा

अभी यह तो ठीक ठीक से कहा नहीं जा सकता कि ब्रात्यों के समाज से वहिष्कृत जन थे या इस देश के आदिवासी जिनके धार्मिक और सामाजिक विचार आर्यों से भिन्न थे। पचविंश ब्राह्मण में प्रायश्चित्त के बाद इनके पुन आर्य सस्कृति में लाये जाने का उल्लेख है। इसी प्रकरण में ब्रात्यों के वस्त्रों पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है। ब्रात्यों के गृहपति उष्णीष, काली गोट वाला कपडा (कृष्णसवास) बकरे की एक सफेद और दूसरी काली खाल (कृष्णावलक्षे अजिने) पहनते थे। इनके पास चावुक (प्रतोद) विना वाण वाले धनुष (शायद नावक के तीर या ब्लो पाइप से मतलब हो) और तस्तो के बने रथ (विपथश्च फलकास्तीर्ण) होते थे। इनके गले में निष्क नाम की मालाए होती थी^{१३१}। इन गृहपतियों के अनुयायी ब्रात्यों के वस्त्रों के किनारे (बलूकान्तानि) लाल होते थे और उनसे निकली छीरे बटी हुई होती थी (दामतूषाणि)। वे जूते पहनते थे और बकरे की दो जुड़ी हुई खाले ओढते थे^{१३२}। लाट्यायन श्रौत सूत्र^{१३३} में ब्रात्यों को लाल उष्णीष, लाल वस्त्र (लोहित वाससो) और कुरते (उरूपोत) पहने बतलाया गया है। ब्रात्यों अपनी पगडी टेढ़ी बाधते थे (तिर्यङ्ग नद्ध)^{१३४}

१३०—श० ब्रा०, ५।२।१।८

१३१—पचविंश ब्रा०, १७।१।१४

१३२—वही, १७।१।१५

१३३—ला० श्रौ० सू०, ८।५।८

१३४—वही, ८।६।७

सूत्रों के समय ब्राह्मणों के वस्त्रों के संबंध में सब आचार्य एक राय नहीं थे। शांडिल्य के १३५ अनुसार उनके वस्त्र काले न होकर चितकबरे होते थे। गौतम १३६ के अनुसार उनके वस्त्र सफेद (शुक्ल) होते थे और उनके किनारे काले (कृष्णदश) होते थे।

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि ब्राह्मण शायद धोती पगड़ी और दो बकरे की खालें वस्त्र रूप में व्यवहार करते थे। साधारण श्रेणी का ब्राह्मण शायद लाल किनारे की धोती जिसमें बटी छीरे होती थी, पगड़ी, दो बकरे की खालें और जूते पहनता था।

१३५—वही, ८।६।१२

१३६—वही, ८।६।१३

तीसरा अध्याय

महाजानपद और शैशुनाग युगों की वेश-भूषा

६४२ ई० पू० मे ३२० ई० पू० तक का भारतीय इतिहास षोडश जनपदों शैशुनागों (६४२-४१३ ई० पू०) और नदो (४१३-३२२ ई० पू०) का इतिहास है । शैशुनाग वंश मे नवीन राजगृह की नीव डालने वाले विविसार, श्रेणिक और कुणिक अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समकालीन थे । इस युग के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की प्रचुर सामग्री हमें बौद्ध और जैन साहित्यो तथा धर्मसूत्रो, गृह्यसूत्रो और अष्टाध्यायी से प्राप्त है । इन सब ग्रथो के कालनिर्णय में भी हमें उसी कठिनाई का सामना करना पडता है जिसे हमे वैदिक ग्रथो के कालनिर्णय में । फिर भी उनके अध्ययन से हमें पता चलता है कि उनमें वर्णित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएँ मौर्य युग से पूर्व की है । इस युग के ब्राह्मण, जैन, बौद्ध और व्याकरण शास्त्रो मे उल्लिखित भारतीय सस्कृति का रूप करीब करीब एक सा है । इसलिए अगर हम इस युग की सस्कृति को षोडश महाजनपद युग की सस्कृति कहें तो इसमें कोई हरज नही है । श्रुत होने से इस युग के ग्रथ वाद में इकट्ठे करके लिखे गये और सभव है कि बहुत सी वाद की बातों का भी उनमे समावेश हो गया हो, पर आधुनिक ग्रथानुशीलन की परिपाटी को ध्यान मे रखकर अगर हम इन ग्रथो का अध्ययन करे तो पुराने को नये से अलग करने मे हम समर्थ हो सकते हैं । इस बात को ध्यान में रख कर हमने बौद्ध और जैन ग्रथो के उन्ही अशो को लिया है जो आलोचना की कसौटी पर खरे और प्राचीन उतरते है ।

महाजानपद युग में सभ्यता का विकास

इस युग की सभ्यता का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इस युग में वैदिक युग से भारतीय सभ्यता आगे बढ़ चुकी थी । ग्राम्य सभ्यता से निकलकर भारतीय सभ्यता अब नगरों मे केन्द्रित होने लगी थी और इसके फलस्वरूप राजगृह, साकेत, वाराणसी, वैशाली और पुष्कलावती ऐसे बड़े बड़े नगर सभ्यता के केन्द्र बन गये थे । परिखा और प्राकारो से परिवेष्टित नगर शत्रुओ के लिए दुर्गम थे । उनकी करीनेदार सडकों, सजी दुकानें तथा कला कौशल के कारखानें भारतीय सभ्यता के प्रतीक थे । विचार स्वतंत्रता इस युग की खास देन थी जिसके फलस्वरूप प्राचीन वैदिक धर्म की नीव हिल गयी । इस युग मे बहुत सी धातुएँ जैसे रागा, सीसा, चादी, लोहे और तावे का खूब व्यवहार होने लगा था । राज प्रासाद और रईसों के एक या कई मजिलो वाले प्रशस्त गृह ईंट और लकड़ी के बनने लगे

थे। कपास, क्षौम, रेशम, और ऊनी कपडों का खूब चलन था। कपडों पर कसीदे का काम भी होता था। तरह तरह के बरतन और सज्जा के सामान जैसे कुरसिया, सिंहासन, सेज, शीशे इत्यादि लोग व्यवहार में लाते थे। लोग सोने चादी के गहने पहनते थे और बहुत से रत्नों का उन्हें पता था।

बौद्ध और जैन साहित्यों में कारीगरों का सामाजिक स्थान

जातक कथाओं के अनुसार कारीगर अट्टारह श्रेणियों में विभक्त थे जिनमें बढइयो, लुहारो और चित्तरो की श्रेणिया भी सम्मिलित थी। कसीदा काढने वालो (पेसकारसिप्प) और बेंत बिनने वालो (नलकार)^१ को शायद इसलिये नीच काम करने वाला कहा गया है कि ये व्यवसाय देश के आदिम निवासियों के हाथों में थे जिन्हें आर्य हेय दृष्टि से देखते थे। भीमसेन जातक^२ में एक धनुर्धारी ब्राह्मण बुनकर (ततुवाय) के व्यवसाय को नीच काम कहता है। सुत्तविभग^३ में भी नलकारशिल्प, कुभकारशिल्प, पेशकार शिल्प और स्नापित शिल्प को नीच काम कहा गया है। ऊपर के उल्लेखों से यह न समझ लेना चाहिए कि यह विचार बौद्धों के है क्योंकि बुद्ध ने तो जात पात तोडने की पूरी व्यवस्था दी है। ये भाव तो केवल तत्कालीन ब्राह्मण आर्य सभ्यता के प्रतीक मात्र है जो कहानियों के प्रसंग में बौद्ध साहित्य में भी आ गये है। जबद्वीप प्रज्ञप्ति^४ में जो जैनग्रथ है दरजियो (तुण्णाग), बुनकरो (ततुवाय) और रेशमी कपडे बिनने वालो (पट्टगार) को शिल्पार्यों के श्रेणी में रक्खा गया है जिसका मतलब यह है कि अपने शिल्प बल से ये कारीगर आर्यत्व को प्राप्त थे। इसी तरह दौष्यिक, सौत्रिक और कार्पासिक भी कर्म आर्य^५ माने गये है।

इस युग में निम्नलिखित तरह के कपडों का व्यवहार होता था —

कपास—हम दूसरे अध्याय में दिखला चुके है कि वैदिक साहित्य में कपास का सर्व-प्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह्य सूत्र में आया है। पाणिनि के सूत्रों में कर्पास का उल्लेख नहीं है लेकिन पाणिनि तूल से, जैसा कि ईषीका तूल^६ से मालूम पडता है परिचित थे। तूल का अर्थ वाद में तो कपास होता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनि के युग में भी इस शब्द के यही अर्थ होते थे। आचाराग सूत्र^७ में भी तूल (तूलकड) का उल्लेख है लेकिन

१—जातक, भा० ४, पृ० २५१

२—जा०, भा० १, पृ० ३५६

३—पाचित्तिय, २।२।१

४—ज० प्र०, सूत्र ७०

५—वही, सूत्र ६९

६—अष्टाध्यायी, ६।३।६५, डा० वासुदेव शरण, यू० पी० हि० सो० ज०, जुलाई १९४०, पृ० १०६

७—आचाराग सूत्र, २।५।१।१

टीकाकार ने इसका अर्थ कपास का बना कपड़ा न करके सेमल की रुई (अर्कतूल) किया है। यह अर्थ सदेहात्मक है क्योंकि सेमल की रुई का सूत इतना कोमल होता है कि उसका बना कपड़ा एक धोव के बाद फट जाता है। लगता है यहा तूल से कपास का ही मतलब है। जातक कथाओ^८ में तो कपास का बहुत उल्लेख हुआ है। तुडिल जातक^९ में वनारस के आसपास कपास के खेतों का वर्णन है। स्त्रिया कपास के खेतों की रखवारी करती थी। महाजनक जातक^{१०} में इन्हें कप्पासरक्खिका नाम से संबोधन किया गया है। कताई और वुनाई सबधी उपकरणों के भी कभी कभी उल्लेख आते हैं। रुई धुनने की धनुही (कप्पास-पोथन-धनुक) का उल्लेख आता है^{११}। स्त्रियो द्वारा महीन सूत कात कर (सुखुम सुत्तानि कन्तित्वा) गडी (गुल)^{१२} बनाने का भी उल्लेख है।

कौशेय

हम दूसरे अध्याय में कह चुके हैं शायद कौशेय का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में आता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में^{१३} तो कौशेय के लिए एक अलग सूत्र ही है। रामायण^{१४} में सीता को पीला रेशमी वस्त्र पहिने बतलाया गया है (पीते कौशेय वाससी) बौद्ध साहित्य^{१५} में कौशेय का उल्लेख है और रेशमी चादर (कौशेय प्रावार) पहनने की अनुमति बुद्ध ने भिक्षुओं को दी है^{१६}। प्राचीन जैन ग्रंथ आचाराग सूत्र में कौशेय का उल्लेख नहीं है पर पट्ट^{१७} शब्द से शायद रेशम का बोध होता हो। इसी सूत्र के वस्त्रों की तालिका में चीनासुय या चीन के बने रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख है। चीन शब्द के आने से इस तालिका की प्राचीनता पर सदेह किया जा सकता है पर अभी तक यह प्रश्न विवादास्पद है कि चीन शब्द भारतीय साहित्य में कब से आया। जैसा हम चौथे अध्याय में देखेंगे चीन के बने रेशमी वस्त्रों का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी आया है, और महाभारत के सभापर्व में वाल्मीकि और चीन के बने कीटज और पट्टज^{१८} वस्त्रों का उल्लेख है। वाल्मीकि और

८—जातक, भाग ६, पृ० ४७

९—जातक, भाग ३, पृ० २८६

१०—जातक, भाग ६, पृ० ३३६

११—जातक, भाग ६, पृ० ४१

१२—जातक, भाग ६, पृ० ३३६

१३—अष्टाध्यायी, ४।३।४२

१४—रामायण, २।४०।६

१५—जातक, भा० ६, पृ० ४७

१६—महावग्ग, ८।१।३६

१७—आ० सू०, २।५।१।४

१८—महाभारत, २।४७।२२

चीन के उल्लेख से शायद मध्य एशिया के उस बड़े रास्ते की ओर इशारा है जिससे होकर चीन से रेशम भारत और शाम आता था ।

क्षौम

दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि पिछले वैदिक काल में अतसी की छाल के रेशे से बने हुये कपड़े का व्यवहार होता था । पाणिनि ने रेशेदार पौदों में उमा^{१९} यानी अतसी के पौदे का भी वर्णन किया है । उमा धान्य विशेष है या नहीं इस प्रश्न को लेकर वार्तिककार कात्यायन और महाभाष्यकार पतञ्जलि के मतों में भेद है । कात्यायन उमा और भगा को धान्य नहीं मानते और पतञ्जलि उन्हें धान्य मानते हैं । बौद्ध और जैन ग्रंथों के आधार पर तो कात्यायन की राय ठीक मालूम पड़ती है क्योंकि इनमें भगा और उमा का व्यवहार अन्न विशेष के लिए नहीं बरन् रेशों के लिये किया गया है जिनसे कपड़े बनते थे । रामायण में क्षौम के बहुत से उल्लेख आये हैं राम की माता क्षौम (क्षौमवाससा)^{२०} पहनती थी, एक विमल क्षौम पहने ब्राह्मण का वर्णन है^{२१} और राम के नगर दर्शन के अवसर पर क्षौम और पट्ट के पावड़े सड़को पर बिछाए जाने का उल्लेख है^{२२} । जातको में क्षौम का उल्लेख आया है^{२३} और महावग्ग में^{२४} बुद्ध ने भिक्षुओं को क्षौम के चीवर बनाने की आज्ञा दी है । जैनो के आचाराग सूत्र में^{२५} जैन साधुओं को क्षौम पहनने की आज्ञा दी गयी है । आचाराग सूत्र में^{२६} कीमती वस्त्रों की तालिका में भी क्षौम आया है जिसे टीकाकार शीलाक ने सामान्य सूत का बना कपड़ा कहा है । यह अर्थ ठीक नहीं है क्योंकि क्षौम का व्यवहार कहीं भी कपास से बने कपड़े के लिए नहीं हुआ है । संभव यह है कि मोटे सूत के क्षौम साधारण रूप से जैन साधु व्यवहार कर सकते थे लेकिन बहुत बारीक सूत के कीमती क्षौम का व्यवहार उनके लिए वर्जित था ।

कांबल

हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं कि अथर्ववेद में कबल शब्द का प्रयोग ऊनी

१६—अष्टाध्यायी, ५।२।४, डा० वासुदेवशरण, यू० पी०, हि० सो० ज० (जुलाई १९४६)

पृ० १०५

२०—रामायण, २।६।२८

२१—रामायण, २।८।७

२२—रामायण, २।१८।५

२३—जातक, भा० ६, पृ० ४७

२४—महावग्ग, ८।१।३६

२५—आचाराग सू० १।७।४।१, २।५।१।१

२६—आचाराग सू० २।५।१।४, निगीथ चूर्णि, भा० ७, पृ० ४६७ में क्षौम का अर्थ रुई का कपड़ा (पोण्डमया) अथवा वृक्ष विशेष की छाल से बना वस्त्र दिया है ।

वस्त्रों के लिए हुआ है । महावग्ग^{२७} में भी कवल शब्द का व्यवहार ऊनी वस्त्रों के लिए ही हुआ है । जातको में^{२८} गंधार के रक्त पंडु कवल (इदगोपक वण्णाभा गंधारा पडुकवला) की तारीफ की गयी है । महावणिज जातक^{२९} में बहुमूल्य वस्तुओं की तालिका में उड्डीयान के कवल भी शामिल हैं । शिवि लोगो का देश ऊनी शालो के लिए, जिन्हें वौद्ध साहित्य में सीवेय्यक दुस्स^{३०} कहा है, प्रसिद्ध था । शिवि जातक^{३१} में इसका उल्लेख है कि कोगल राज ने दशवल नाम के एक व्यक्ति को शिवि देश का वस्त्र (सीवेय्यक वत्य) जिसका दाम एक लाख कार्पाषण था, उपहार में दिया । दुस्स शब्द अब भी पजावी और हिन्दी में धुस्सा के रूप में चला आता है लेकिन धुस्से की चादर मामूली कीमती की होती है । लगता है कि प्राचीन दुस्स दुशाले की तरह कोई कीमती ऊनी चादर थी । दुस्स प्राचीन वैदिक तूप जिसके अर्थ कपड़े में बटी या अनबटी छीर है, निकला है । दुशाले में बराबर छीर छोड़ी जाती है इसलिए उसका नाम महाजनपद युग में दुस्स पडा ।

रामायण और महाभारत के अध्ययन से भी ऐसा पता चलता है कि गंधार और पजाव ऊनी वस्त्रों के लिये प्रसिद्ध थे । रामायण में कहा गया है कि कैकय देश (आधुनिक शाहपुर-भेलम) के राजा ने अपने भाजे भरत को विदाई में उपहार स्वरूप अलकृत बालीन (चित्राकुयान्) शुभ्र कवल और बकरो की खाले दी^{३२} । महाभारत के सभापर्व के उन अध्यायों से जिनमें राजसूय यज्ञ के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से आये उपायनों का वर्णन है यह पता चलता है कि पजाव, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त और पूर्वी अफगानिस्तान से ऊनी कपड़े और अधिकतर खालें आयीं । कवोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) से कदली मृग की खाले, कीमती कवल, ^{३३}भेडो की खालें (ऐडान्श्चैलान्) और वृषदश पशु के समूर और बकरो की खालें आयीं^{३४} । परिसिंधु^{३५} प्रदेश से भी तरह तरह के कवल आये । चीनियों हूणों, शकों, ओड्रो और पर्वतांतर में रहने वाले कवीलो ने भी तरह तरह के ऊनी वस्त्र उपहार में

२७—महावग्ग, ८।३।१

२८—जातक, भा० ६, पृ० ५००

२९—जातक, भा० ४, पृ० ३५२

३०—महावग्ग, ८।१।२६

३१—जातक, भा० ४, पृ० ४०१

३२—रामायण, २।७६।२०

३३—महाभारत, २।४५।१६

३४—महाभारत, २।४७।३

३५—महाभारत, २।४७।११

वाहीतिक^{७८}—यह एक सोलह हाथ लंबी और आठ हाथ चौड़ी एक ऊनी चादर होती थी। एक ऐसी ही चादर राजा अजातशत्रु ने प्रसेनजित् के पास उपहार में भेजी थी। प्रसेनजित् ने इसे आनंद को भेंट कर दी।

नमतक^{७९}—भेड़ो या पहाड़ी बकरो के रोए से कूट कर जमाया हुआ नमदा। कश्मीर में आज दिन भी सादे या कामदार नमदे बहुतायत से बनते हैं।

कोजव^{८०}—लंबे रोए वाला कबल। शायद यह आधुनिक थुलमे की तरह कोई कबल था।

वस्त्रों की धुलाई और रगाई

कपड़े धोने की रीति का वर्णन बौद्ध साहित्य में तो नहीं मिलता लेकिन जैन ग्रंथ ज्ञाताधर्म कथा^{८१} में उसका पूरा वर्णन है। पहले वस्त्र में सज्जीखार लगा कर फिर उसे उबालते थे और बाद में साफ पानी से धो लेते थे। अभी तक घोबी इसी रीति से कपड़े धोते हैं। रगने के पहले भी कपड़ा अच्छी तरह से धो लिया जाता था^{८२}। कपड़े नीले, पीले, लाल, मजीठ, काले और हल्दी के रंग में रग लिये जाते थे^{८३}। भिक्षुओं को रगीन कपड़े पहनने की आज्ञा नहीं थी।

भिक्षु, श्रमणों और जैन साधुओं के पहनने के वस्त्र

बौद्ध और जैन साहित्यों में भिक्षुओं और साधुओं के विहित वस्त्रों का बड़ा सविस्तर वर्णन हुआ है। प्रसंगवश श्रमण ब्राह्मणों के वस्त्रों का इसलिए उल्लेख हुआ है कि उनका व्यवहार बौद्ध और जैन साधु न करे। अपने अपने सघों की ब्राह्मण धर्मानुयायी सघों से विभिन्नता दिखलाने के लिए ऐसा आवश्यक भी था

ब्राह्मण और श्रमणों के वस्त्र

सीहनाद सुत्त^{८४} में इनके वस्त्रों का पूरा पूरा वर्णन हुआ है। ये सन के बने वस्त्र (शाणानि), सन और दूसरी तरह के सतों के मेल से बुने कपड़े, मृत शरीर से अलग किये

७८—मज्झिम निकाय, २।४।८

७९—चुल्लवग्ग, १०।१०।४

८०—महावग्ग, ८।१।३६

८१—ज्ञाता धर्मकथा, ३।६०

८२—महावग्ग, ५।१।१०

८३—महावग्ग, ८।२६।१

८४—कस्सप सीहनाद सुत्त, १४, डायलॉग्स ऑफ बुद्ध, पृ० २३०-२३१, पाठ दीधनिकाय,

भा० १, पृ० १६६-१६७

हुए कपड़े (छवदुस्स), धूर पर फँके हुये चीथडो से बने कपड़े (पासुदुकूलानि), तिरिटी की छाल से बने कपड़े (तिरीटानि), मृगचर्म (अजिनानि), कृष्णमृग के चर्म की पट्टियों से बने कपड़े (अजिनविक्षप), कुश के बने कपड़े (कुगचीर), बल्कल के बने कपड़े (वाकाचीर), लकड़ी की फराटियों या टुकड़ो से बने कपड़े (फलकचीर), मनुष्य के बालो से बने कबल (केसकवल), घोड़े की दुम के बालो से बने कवल (वालकवल) और उल्लू के पंखो से बने कवल (उल्लूकपवल) पहनते थे। ब्राह्मणो और श्रमणो के वस्त्रो का वर्णन देखकर यह पता चलता है कि उनके भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न तरह के कपड़े प्रचलित थे। मन, तिरिटी, मृगचर्म और बल्कल के बने कपड़े तो ब्राह्मण पहनते थे। छवदुस्स एक नाम की घाम की चटाई शव के लपेटने के लिए होती थी^{८५} और पासुदुकूल लगता है कापालिक क्रिया साधने वाले पहनते थे। केसकवल भी एक तरह के श्रमणो का वस्त्र था। बुद्ध के समकालीन एक आचार्य का नाम केसकवली था। लगता है फलकचीर, वालकवल और उल्लूकपवल पहनने वाले श्रमणो के वर्ग भी रहे होंगे।

बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्र

बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के वस्त्र प्रायः एक से होते थे। पीले रंग में रंगे इनके वस्त्रो की संख्या तीन होती थी यथा सघाटी अर्थात् कमर में लपेटने की दोहरी तहमत, अतरवासक अर्थात् शरीर के ऊपरी भाग ढकने का वस्त्र और उत्तरासंग अर्थात् चादर^{८६}। इनके सिवाय बैठने के लिए आसन (प्रत्यस्तरण), खुजली होने पर पहनने के लिए चार वित्ता लवा और दो वित्ता चौड़ा कोपीन (कडूक प्रतिच्छादन)^{८७} वर्षा काल में पहनने के लिए एक वस्त्र (वर्षिक साटिक)^{८८} जो छ वित्ता लंबा और ढाई वित्ता चौड़ा होता था, उनके लिए विहित थे। भिक्षु आयोगपट्ट^{८९} (बैठने पर दोनों घुटनो और पीठ के जोड़ने के लिए एक पट्टी) भी व्यवहार में लाते थे। इनके कमरबंद (कायवध)^{९०} सादी और फेरदार बुनावट की पट्टियों से बनते थे। इन कायवधो के किनारे फटने के डर से उलट कर सी दिये जाते थे। इनके किनारो पर लगी पट्टियों को शोभक कहते थे, और इन पर की हुई बरफीदार तगनी को गुणक^{९१}। कायवधो में हुक (बीठ) भी लगते थे पर ये बीठ सदा हड्डी, शख और डोरे के बने होते थे, भिक्षुओ के लिए सोने चादी के बीठ वर्जित थे^{९२}। भिक्षु अपने वस्त्रो में तुक (पासक) और मेख (घुडी) लगा सकते थे। मेख हड्डी, सूत और शख के बने होते थे सोने चादी के नहीं^{९३}।

८५—कस्सप सीहनाद सुत्त, १५, टीका

८६—महावग्ग, ८।१३।४-५

८७—भिक्षु पातिमोक्ख, ५।३६।६०, महावग्ग, ८।१।८।१

८८—मि० पा०, ५।३६।६१; म० व०, ८।५।६

८९—चुल्लवग्ग, ५।२०।२

९०—वही, ५।२६।२

९१—६३—चुल्लवग्ग, ५।२६।२

भिक्षु कचुक नहीं पहन सकते थे^{९५}। वे लहरियादार लंबे, कमीदेदार सर्प फणाकार, तथा पञ्जक युक्त किनारों का वस्त्र नहीं पहन सकते थे क्योंकि ऐसे वस्त्र केवल सर्वसाधारण ही पहन सकते थे

करघे और उनके भाग

ऐसा मालूम पड़ता है कि बौद्ध युग के आरम्भिक युग में बौद्ध भिक्षुओं को कपड़े बिनने की स्वतंत्रता थी। इसी प्रकरण में करघा (तंतक), ढरकी (वेमक), टट्टी (शलाका) और डोर (वट्ट) के नाम आये हैं^{९५}। जहाँ तक मुझे पता है कम से कम किसी भारतीय धर्म ने साधुओं और भिक्षुओं को कपड़े बुनने की स्वतंत्रता नहीं दी है। बुनाई की आज्ञा देकर बौद्ध धर्म अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देता है।

बौद्ध भिक्षुणियों के वस्त्र

बौद्ध भिक्षुणियाँ सघाटी, अतरवासक और उत्तरासग के अतिरिक्त कचुक भी पहन सकती थी। एक जगह इस बात का उल्लेख है कि बिना कचुक पहने गाव में जाने वाली भिक्षुणियों के लिए प्रायश्चित्त का विधान था^{९६}। यह कहना कठिन है कि इस युग में कचुक का आकार चोली जैसा होता था या कुरते जैसा, पर शुरुआत की मट्टी की मूर्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद कचुक कुरते जैसा था। भिक्षुणियाँ एकांत में कटिसूत्र से वधा लगोट जैसा एक वस्त्र पहनती थी^{९७}। यह लगोट डेढ़ फुट लंबे और छ इंच चौड़े एक त्रिकोने कपड़े से बना होता था और कमर से बाँधने के लिए एक डोरी लगती थी।

जैन साधुओं के वस्त्र

आचाराग सूत्र^{९८} के अनुसार जैन साधु केवल तीन वस्त्र ग्रहण कर सकते थे, इनमें दो तो क्षौम की धोतियाँ (क्षौम कल्प) होती थी और एक ऊनी चादर (और्णिक कल्प)। शीलाक अपनी टीका^{९९} में कहते हैं कि जाड़ों में जैन साधु ढाई हाथ वर्ग गज की दो कोपीने और एक ऊनी वस्त्र ग्रहण कर सकते थे। जिस अवस्था में कपड़े साधुओं को मिलते थे उसी

९४—महावग्ग, ८।२।११

९५—बुल्लवग्ग, ५।२।०।२

९६—भिक्षुनी पातिमोक्ख, ४।४।०।१६

९७—बुल्लवग्ग, १।०।६।२

९८—जा० सू०, १।७।४।१

९९—टीका, पृ० २५१ अ

अवस्था में वे उन्हें पहन सकते थे। जैन साधु अपने कपड़े धो, रंग नहीं सघते थे। जाडा बीत जागे पर साधु क्षौममाटी भी पहन सकते थे^{१००}। जिनकल्पधारी साधु हमेशा नगे रहते थे।

साधारण लोगों की वेश-भूषा

गृहस्थो के पहरावे में तीन कपड़े होते थे यथा धोती (अतरवासक), टुपट्टा (उत्तरासग) और पगडी (उष्णीप)। स्त्रियाँ^{१०१} और पुरुष^{१०२} कचुक पहनते थे। शायद यह कुरता जैसा कोई वस्त्र रहा हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह वस्त्र आगे से खुला रहता था अथवा बंद।

स्त्रियाँ साडी भी पहनती थी जो काफी मजबूत होती थी (बलित्थग साटको)^{१०३}। रानियाँ अमूमन साडियाँ पहना करती थी और इसे सट्ट-साट्टक कहते थे^{१०४}। बौद्ध साहित्य से यह पता नहीं चलता कि उस समय साडी पहनने का क्या तरीका था।

आकर्षक ढंग से कपड़े पहनने की प्रथा

बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि लोग अपने कपड़े बड़े शौक से सँवार बना कर पहनते थे। वैशाली के नागरिक कपड़ों के बड़े शौकीन थे। महापरिनिब्बान सुत्त^{१०५} में कहा गया है कि यह समाचार पाकर बुद्ध अंबपालिका के यहाँ पधारने वाले हैं वैशाली के नागरिक आतुरतापूर्वक उनसे मिलने चले। उन्होंने अपने शरीर के रंगों से मेल खाते हुए वस्त्र और आभूषण धारण कर रक्खे थे। साँवले रंग के आदमी गहरे रंग का वस्त्राभूषण पहिने थे, साफ रंग के लोग हल्के कपड़े और गहने पहने थे। स्त्रियाँ भी अपने बनाव शृङ्गार में रंगों के मिलान पर बड़ा ध्यान देती थी। जातको में एक जगह कहा गया है^{१०६} कि विरूपाक्ष की पुत्री कालकणी ने सुचिपरिवार नाम सेट्ठी से मिलते समय नीले रंग का वस्त्र, नील विलेपन और नील मणियों से अपना शृङ्गार कर रक्खा था। लेकिन श्रेष्ठी को यह रगविन्यास पसंद नहीं आया और उसने अपनी राय कालकणी से साफ साफ कह दी।

१००—आचारांग सूत्र, १।७।५।१

१०१—मिक्खुनी पातिमोक्ख, ४।४०।६६

१०२—चुल्लवग्ग, ५।२६।२

१०३—जातक (३२४), ३, पृ० ५५

१०४—जातक, (४३१), ३, २६६

१०५—महापरिनिब्बान सुत्त, २, १८

१०६—जातक (३८२), ३, पृ० ५५

का विशद वर्णन आया है जिससे पता चलता है कि कम से कम २५०० वरस पहले लोग सीने की कला में पूरी तौर से प्रवीण हो चुके थे । सिलाई सबधी जो कुछ भी ज्ञान हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है उसका वर्णन नीचे दिया जाता है ।

सूची—सूई लोग व्यवहार में लाते थे और सुइया सूचीनालिका में रखी जाती थी । सुइयो में मोरचा लगने के भय से सूचीनालिका में मोम का एक अस्तर दे दिया जाता था १२६ ।

पहले भिक्षुगण अपने कपड़े परगजे और वास के वने सूजे से सीते थे लेकिन बाद में उन्हें लोहे की सूई से अपने कपड़े सीने की आज्ञा मिल गई ।

सूचिक और सूचिक नाली के उल्लेख चुल्लवग्ग में १२७ भी आते हैं । सूई की धार भोथरी न होने देने के लिए खाने में चूना, जौका आटा, बालू तथा सिपिटक गोद मिली हुई मोम का प्रयोग होता था ।

जातको में एक स्थान पर एक सूई बनाने वाले की कथा दी हुई है जिससे पता चलता है कि सूचिकार अपने व्यवसाय में काफी निपुण होते थे । कथा यह है १२८ कि बोधिसत्व एक सूचिकार के चोले में उत्पन्न हुए और उनकी इच्छा गाव के एक लुहार की कन्या से विवाह करने की हुई । उन्होंने बहुत ही अच्छे किस्म के लोहे से एक सूई बनाई जो इतनी हल्की थी कि पानी पर तैर सकती थी । इस सूई को उन्होंने एक कोश में (सत्थकोश) रखा और उस कोश को एक नाली में, और फिर इस नाली को एक पेट्टी में रख कर (ओवट्टिथायकत्वा) वे लोहार के गाव में जाकर फेरी लगा कर आवाज देने लगे । “मेरी सूई सीधी और चिकनी है इसमें डोरा जल्दी पिरोया जा सकता है । कोरण्ड से इस पर पालिश की गयी है, इसकी नोक तेज है, सूई कौन लेगा ।” “जल्दी पिरोई जाने वाली सीधी और मजबूत ठीक तरह से गोल की हुई मेरी सूई लोहे तक को छेद सकती है, बताओ मेरी सूई कौन लेगा ।” लोहार की लडकी ने जब एक वाहरी को अपनी सूई को इस तरह प्रशंसा करते सुना तो उसे एक आदमी की मूर्खता पर इसलिए आश्चर्य हुआ कि उस लोहारो के गाव की सुइया इतनी अच्छी बनती थी कि चारों ओर में आदमी उन्हें खरीदने आते थे । लडकी ने बोधिमत्व को उत्तर दिया—

“हमारी हुके (बलिसानि) चारों ओर विकती है, और आदमी हमारे गाव में बनी सुइयो से भली भाँति अवगत है, फिर यहाँ सुइया कौन बेच सकता है ।” “लोहे के काम में

१२६—चुल्लवग्ग ५।११।२

१२७—चुल्लवग्ग, ५।११।२

१२८—जानक (३८७), भा० २, पृ० १७८-१७९

हमारी ख्याति है, हमारे हथियार सब से अच्छे बनते हैं, हम इस गाव के लोहार हैं, फिर यहा सुइया कौन बेच सकता है।”

ऊपर की गाथाओ से, जो तत्कालीन लोकगीत के सुन्दर नमूने हैं, यह पता चलता है कि सुइयो की यथेष्ट माग थी और इस व्यवसाय मे काफी प्रतिस्पर्धा भी थी।

कैची—इसे सत्यक कहते थे और इसके रखने का खाना (आवेसनवित्थक) से बनाया जाता था १२९। कैची की मूठे कभी कभी सोने चादी की होती थी लेकिन भिक्षु केवल हड्डी, हाथी दांत, सींग, बेत, बास, कडी लकडी, कासा और शख के वनी मूठ ही व्यवहार मे ला गन्ते थे।

प्रतिग्रह^{१३०} (अगुस्ताना)—सूई से अगुलियो की रक्षा के लिए प्रतिग्रह या अगुस्ताने का व्यवहार होता था। रईस सोने चादी के अगुस्ताने बनवाते थे पर भिक्षु केवल हड्डी या राख इत्यादि के।

कठिन—यह एक प्रकार का फ्रेम या पट्टा होता था जिस पर दरजी सीने के कपडे फैला देता था। कपडा पट्टे पर फैला कर इधर उधर रस्सियो से बाध दिया जाता था और इसके बाद कठिन को घास की चटाई पर रख देते थे। कठिन की दोनो बगले मजदूती के लिए या तो दुहरी कर दी जाती थी या उन्हे कस कर बाध दिया जाता था (अनुवात परिभण्ड) कठिन के पायो या डडो को दड कठिन कहते थे, खूटो को पिदलक, वास की खपचियो को शक्याका और बाधने की रस्सियो को व्रिनन्धन रज्जू या विनन्धन सुत्तक कहते थे। १३१

सीयन की पक्तियो के बीच की चौडाई मे कमी-वेशी न आने देने के लिए कपडे पर ताडपत्र अकित कर दिये जाते थे। कपडे की सिलाई या कटाई के लिए ठीक जगह पर पहले लगर (मोघसुत्तकम्) डाल दिये जाते थे। बुद्धघोस के अनुसार ये लगर हरे डोरे से उसी प्रकार डाले जाते थे जैसे बढई काले डोरे से तस्ता काटने के लिए निशान बनाते थे। १३२

दरजी की दूकान मे खानेदार पेटियाँ (आवेसनवित्थक) होती थी। कठिन एक मडप या छुपर के नीचे रक्खा जाता था। यह मडप चबूतरे (चय) पर इसलिए होता था जिससे पानी दूकान के अदर न घुस सके। चबूतरे मे ईट, पत्थर या लकडी का मुखौटा (faciug) तथा ईट, पत्थर या लकडी की सीटियाँ जिनमे गेलग (आलवनव्राह) लगी

१२९—चुल्लवग्ग, ५।१।११

१३०—चुल्लवग्ग, ५।१।१५

१३१—चुल्लवग्ग, ५।१।१३

१३२—वही, ५।१।१३

होती थी, दीवारे और छत पहले चमड़े से ढाँक दी जाती थी और बाद में उन पर भीतर बाहर से पलस्तर कर दिया जाता था। इसके बाद दुकान की छूहाई होती थी और उसमें काले लाल रंग (गेहपरिकम्म) रंग लगाये जाते थे। इसके बाद माला और बेलो से वह अलंकृत की जाती थी और उसमें खूटियाँ, टाडे (पचपटिक) तथा कपड़े टाँगने के लिए बास और रस्सियाँ लगायी जाती थी^{१३३}।

कठिन में घुन लगाने के भय से उसे गोचर्म (गोधसिका) से मढ देते थे। और काम न होने पर उसे एक खूटी (नागदन्त) से लटका देते थे^{१३४}।

महावग्ग में काटने, सीने और रफू करने के सबध में बहुत से शब्द दिये गये हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोग कटाई और सिलाई के प्रत्येक अंगों से भली भाँति परिचित थे। इन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ समझने में काफी कठिनाई पडती है क्योंकि शब्द इतने प्राचीन हैं कि उनके अर्थ प्रायः लुप्त हो गये हैं। शब्द और परिभाषाएँ नीचे दी जाती हैं—

(१) उल्लिखित—कपड़े की लवाई चौड़ाई पर नाप के लिए नख या खड़ी से निशान बना देते थे^{१३५}।

(२) बन्धन—सिलने के पहले कपड़े के टुकड़ों को आपस में लगर से जोड़ना^{१३६}। पक्की सिलाई होने पर लगर तोड़ दिये जाते हैं।

(३) ओवट्टियकरण—लबान में मोड़ कर लगर के सहारे सिलाई^{१३७}।

(४) कडुसकरण—बुद्धघोस इसका अर्थ करते हैं मुद्दियपट्टबन्धनमत्तेन जिसका अर्थ ठीक ठीक नहीं लगता। हो सकता है इसका अर्थ कपड़े के छोटे टुकड़ों से बड़े कपड़े का जोड़ हो^{१३८}।

(५) दढिकरण—बुद्धघोस इस शब्द के निम्नलिखित अर्थ करते हैं (अ) दो चिमिलिकाओ (परतो) को दोहरा कर के सीना, (आ) एक परत के फट जाने पर दूसरी परत लगा कर उसे मजबूत करना, (इ) पट्टचीवर, कुक्षि इत्यादि के फट जाने पर उनमें

१३३—चुल्लवग्ग, ५।१।१६

१३४—चुल्लवग्ग, ५।१।१७

१३५—महावग्ग, ७।१।५

१३६—वही

१३७—वही, ८।१।१२, चुल्लवग्ग ५।१।२

१३८—महावग्ग, ७।१।५

प्योदे लगा कर उसे मजबूत करना^{१३९} । यहा हमने बुद्धघोग की परिभाषाओं का केवल आशय दिया है ।

(६) अनुवातकरण^{१४०} —मजबूती के लिए बटाईदार सिलाई, पिट्ठ अनुवात-आरोपण-मत्तेन, बुद्धघोस ।

(७) परिभण्डकरण^{१४१} —बगल और पीछे की सिलाई, कुच्छिअनुवातआरोपण मत्तेन, बुद्धघोस ।

(८) ओवट्ठेयकरण^{१४२} —कुछ जगहों में दोहरी सिलाई—कठिन या दूसरे पट्ट को लेकर अकठिन चीवर से सीना ।

(९) कुंसि^{१४३} —तिरछेबल दो सिले हुए कपड़े—आयामतो दीव च वित्थरतो च अनुवातादीना दीघपट्टान एतो अधिवचन—बुद्धघोस ।

(१०) अड्ढकुसी^{१४४} —तिरछे बल आधी दूर तक सिले हुए दो कपड़े । अन्तरन्तरारस्स पट्टानं नामम्, बुद्धघोस ।

(११) मंडल^{१४५} —पाँच टुकड़े वाले वस्त्र में एक खड में गोल सिलाई ।

(१२) विवट्ट^{१४६} —भीतरी मोड़ । मडलो को एक कर के सीने में इस मोड़ की जरूरत पडती है ।

(१३) अनुवट्ट^{१४७} —मोड़ों में लगा हुआ अस्तर । उभेसु पस्सेसु द्वे खण्डानि अथवा विवट्टस्स एक पस्सतो द्विन्नपि चतुरपि खडान एत नामम्, बुद्धघोस ।

(१४) जाघेयक^{१४८} —घुटने पर सिला हुआ विशेष वस्त्र ।

(१५) गिवेय्यक^{१४९} —कालर । ग्रीवास्थान पर दृढता लाने के सूत से सिला हुआ टुकड़ा ।

(१६) बहन्न^{१५०} —केहुनी पर लगे हुए कपड़ों के टुकड़े । अनुवट्टान वहि एक खण्डम्, अथवा सुप्पमाण बहाय उपरि ठपिता उभो अन्तो वहिमुखा तिट्ठन्ति तेस एत नामम् ।

१३६—वही

१४०—महावग्ग, ७।१।५; ८।२।१।१

१४१—महावग्ग, ७।१।५

१४२—वही

१४३-१५०—महावग्ग, ७।१।२।७

रफूकारी

(१) सुत्तलूख^{१५१} —सत से ऊचा नीचा रफू।

(२) एक तरफ का रफू^{१५२}—विकणो अचित्वा सिवितान एको सघाटि-
क्रोणो दीघो होति।

(३) रफू मे ऊँना नीना हटाने की क्रिया (विकण उद्धरितुम्)^{१५३} इसके लिए बडे कोने को काट देना पडता था।

छीर बाधना और किनारे

(१) छीर निकालना^{१५४} (ओकिरति)। छिन्न कोणतो गलति, बुद्धघोस

(२) किनारो पर छीर बाधना^{१५५}—अनुवात परिभण्ड अनुवातञ्चेऽन
परिभण्डम्। बुद्धघोस।

(३) पत्ता^{१५६} —भीतरी वस्त्र मे लगी हुई किनारियाँ।

(४) अटठ्पाद^{१५७} —एक किस्म की किनारी या भालर।

(५) असबद्ध^{१५८} —कन्धो पर लगी गोट।

चौथा अध्याय

मौर्य, गुग और शक-सातवाहन काल के वस्त्र

(ई० पू० तीसरी सदी से पहली सदी तक)

चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२० ई० पू० नदवश का उन्मीलन कर के मगध साम्राज्य की शासनदोर सभाली। इस युग की राज्यव्यवस्था और सामाजिक दशा का सुन्दर चित्रण चन्द्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक (ई० पू० २७२-२३२) भारतवर्ष के महान् शासको में अपना ऊँचा स्थान रखते हैं। अशोक बौद्ध थे और बौद्धधर्म के प्रचारार्थ उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को इस देश के बाहर भेजा। उनके शिलालेख प्रजा को धर्मपालन की शिक्षा देते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य में बहुत से बौद्ध स्तूप भी बनवाये। अशोककालीन मौर्य साम्राज्य का विस्तार तमाम उत्तर भारत, पूर्वी अफगानिस्तान, कश्मीर तथा दक्षिण तक फैला हुआ था। मौर्यों का शासन काल ई० पू० १८४ तक रहा। इसके बाद शुंगो ने और बाद में कण्वो ने राज्य किया। इस युग में सातवाहनो ने जिनके पास कृष्णा गोदावरी के घाटियों में बहुत से किले थे अपना विस्तार पूना से उज्जैन तक बढ़ाया और उनके वशवाले करीब ४५० वर्ष तक राज्य करते रहे। ई० पू० ७०-२० के बीच में पजाब और मधुग में शक राज्य करते थे।

इस काल की वेश-भूषा के अध्ययन के लिए जो सामग्री उपलब्ध है उसमें अधिकतर शुंगकाल और बाद के अर्धचित्र हैं। इसीलिए मौर्यकाल की वेश-भूषा के इतिहास के लिए हमें साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता है। इस युग के वस्त्रों के इतिहास के लिए हमें अर्थ-शास्त्र, मेगस्थनीज की इडिका और महाभारत के महापर्व के कुछ अंशों में काफी सहायता मिलती है। उपरोक्त ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि जातक कथाओं और दिनय-पिटक में वर्णित भारतीय वेश-भूषा इस युग में भी चालू रही। लेकिन इस युग की वेश-भूषा में हम कुछ बाहरी पहरावों को भी देखते हैं जिनसे पता चलता है कि भारतीयों का इस युग में विदेशियों से काफी सपर्क रहा। इस युग में ऐसे वस्त्रों के भी उल्लेख आये हैं जो बलख, ताजिकिस्तान और चीन से आते थे। इन सब से यह पता चलता है कि भारतीयों का विदेशियों से राजनैतिक और व्यापारिक दोनों सम्बन्ध था और इस युग में भारतीय अपने देश की चहारदीवारी में बाहर निकल कर अपनी सभ्यता और व्यापार का प्रसार कर रहे थे।

समूर और चमडे

कौटिल्य अर्थशास्त्र में तरह तरह के चमडो और समूरो का विशद वर्णन दिया हुआ है। ये समूर और चमडे हिमालय से आते थे और इतने कीमती समझे जाते थे कि राजभंडार में रत्नो तथा और सुगंधित द्रव्यो के साथ रखे जाते थे। निम्नलिखित समूरो और चमडो की परिभाषाएँ श्री गणपति शास्त्री द्वारा संपादित अर्थशास्त्र से ली गयी है। श्री शामा शास्त्री के अंग्रेजी अनुवाद का भी सकते इसलिए कर दिया गया है कि उनके अनुवाद और श्री गणपति शास्त्री की टीका में काफी अंतर है।

(१) कान्तानावक^१ —इस समूर का रंग मोर की गरदन की तरह हरा होता था और यह कान्तानावक प्रदेश से आता था। इस देश की स्थिति का पता नहीं है।

(२) प्रैयक^२ —यह समूर सफेद और नीले रंग का होता था और इस पर बुदकियाँ और धारिया (लेखा विंदुचित्र) पडी होती थी। न० १-२ के चमडो की लबाई आठ अंगुल होती थी।

इन समूरो के नाप से पता चलता है कि शायद वे छोटे जानवरो के समूर रहे हो अथवा एक बड़े चमडे के आठ अंगुल के बराबर टुकडे रहे हो।

द्वादशग्राम में तैयार किये हुए चमडे

(३) विसी^३ —इसका कोई खास रंग नहीं होता था और यह बालदार और चित्तीदार होता था। गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इस समूर में बहुत से रंगो के मेल होते थे और इसलिए यह कहना कठिन है कि उसका खास रंग क्या होता था। इस पर रोए (दुहिलिका या दुहिलितिका) और चित्तिया होती थी।

(४) महाविसी^४ —यह समूर खुरखुरा और प्रायः सफेद होता था ३-४ न० के चमडे १२ अंगुल लंबे होते थे और हिमालय पर्वत पर बसे म्लेच्छो के द्वादशग्राम से आते थे।

निम्नलिखित समूर आरोह से आते थे जो टीका के अनुसार हिमालय प्रदेश में स्थित था^५।

१—गणपति शास्त्री, अर्थशास्त्र, १, पृ० १६१, शामा शास्त्री, अ० शा० पृ० ६८

आगे हम गणपति शास्त्री द्वारा संपादित अर्थशास्त्र के लए ग० या० और शामा शास्त्री के अर्थशास्त्र के अनुवाद के लिए शा० या० का लघुप्रयोग करेंगे।

२—वही

३—वही

४—वही, शा० या०, पृ० ८८, फु० नो० ५

५—शा० या०, पृ० ८८, फु० नो० ६

(५) श्यामिका^६ —यह भूरे रंग का वृदीदार विदुचित्रा समूर था।

(६) कालिका^७ —यह भूरे और फाख्तई रंग का समूर था।

न० ५-६ के चमडे ८ अगूल लवे होते थे।

(७) कदली^८ —यह खुराखुरा समूर दो हाथ चौडा और २४ अगुल लवा होता था। महाभारत के अनुसार^९ कदली मृग के समूर, काले, भूरे और लाल रंग के होते थे। कम्बोज (आधुनिक ताजिकिस्तान) के निवासी राजसूय यज्ञ के अवसर पर कंदली मृगचर्म युधिष्ठिर को भेट देने लाये थे।

(८) चन्द्रोत्तरा^{१०}—इस समूर पर गोल चित्तियाँ पडती थी और इसका नाप कदली जैसा ही होता था।

(९) शाकुला^{११}—इस पर गोल चित्तियाँ (कोठमडल-चित्रा) पडती थी और इसमें कर्णिकाए (कृतकर्णिकाजिनचित्रा) भी रहती थी। गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इसकी चौडाई तीन हाथ अथवा आठ अगुल होती थीं।

वाल्हीक देश (आधुनिक बलख) के समूर

(१०) सामूर^{१२}—इसका रंग काला (अञ्जनवर्ण) होता था और यह ३६ अगुल चौडा होता था। लगता है यह कोई रोएदार समूर रहा होगा, क्योंकि आजदिन भी ऐसे चमडे को हिंदी में समूर कहते हैं।

(११) चीनामि^{१३}—चीन देश से आया हुआ समूर, यह लाली लिये हुए काले अथवा सफेदी मायल काले रंग का होता था।

६—ग० शा० १, पृ० १६१; शा० शा०, पृ० ८८

७—वही

८—ग० शा०, १, पृ० १६१-६२

९—महाभारत, २, ४५, १६

१०—ग० शा०, १, पृ० १६२

११—वही

१२—वही

१३—वही, प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने चीन और भारत के प्राचीनतम सवध के उद्धरणों को इसलिए भली भाँति जाना है क्योंकि इस जाच पडताल से अर्यशास्त्र के, जिसमें चीन का उल्लेख है, नगय

(१२) सामूली^{१४}—इसका समूर गेंहू के रंग का होता था और इसकी लंबाई ३६ अंगुल होती थी ।

ऊदबिलाव के चमड़े

(१३) सातीना^{१५}—यह काले रंग का होता था ।

(१४) नलतूला^{१६}—इसका रंग नल नाम की घास के रेशों की तरह होता था ।

(१५) वृत्रपुच्छ^{१७}—चमड़ा भूरे रंग का होता था और उसमें ऊदबिलाव की गोल पूंछ भी रहती थी ।

समूरों के चुनाव में कौटिल्य की राय है कि मुलायम चिकने और गज्जिन समूर ही सब से अच्छे होते हैं^{१८} ।

बनो के प्रकरण में^{१९} और तरह के साधारण चमड़ों का उल्लेख अर्थशास्त्र में आया है । इनमें गोह, सेरक (एक विशेष प्रकार की गोह), चीता, सूस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसा, सुरा गाय और गयाल के चमड़े मुख्य थे । इन चमड़ों का बहुत से कामों में उपयोग होता था ।

कंबल और शाल

इस प्रकरण के आरंभ में भेड़ के ऊन से बने कबल और शालों का वर्णन दिया गया है । भेड़ के ऊन से बने शाल (आविक) सफेद, गहरे लाल (शुद्धरक्त) या मिश्रित लाल (पक्षरक्त) रंग के होते थे^{२०} ।

अलकार और कारीगरी के हिसाब से अर्थशास्त्र में शालों का अच्छा वर्णन आया है । शालों पर सुईकारी और अमलकारी रीति से अलकार बनाने के निम्न लिखित तरीके दिये गये हैं—

(१) खचित^{२१}—टीका में इस कारीगरी का अर्थ दिया हुआ है—

पर काफी प्रकाश पड़ता है, नीलकण्ठ शास्त्री, आई० एच० क्यू (१४), १६३८ (पृ० ३८० इत्यादि) । प्रो पलियो प्राचीन चीनी सवृत्तों के आधार पर (वी० ई० एफ० ई० ओ०, ४, पृ० १४६) इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चीन नाम प्रथम त्तिन राजवंश से (ई० पू० २४६-२०७) निकला । अर्थशास्त्र के छपने पर विद्वानों में काफी बहस चली और जो विद्वान अर्थशास्त्र को मौर्य काल के बाद रखने के पक्ष में थे उन्होंने अपने मत के पक्ष में चीनपट्ट का उल्लेख किया है । याकोवी और लाउफर इस सिद्धान्त को नहीं मानते । प्रो० शास्त्री ने कुछ चीनी प्रमाण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कम से कम ई० पू० दूसरी शताब्दी में चीन और भारत में सवघ था ।

१४—१८—ग० शा० १, पृ० १६२

१६—ग० शा० १, पृ० २४८, शा० शा० पृ० ११६

२०—ग० शा० १, पृ० १६३, शा० शा० पृ० ८६

२१—त्रही

सूचिवान कर्म निष्पादितम्—सुइकारी और बुनाई से बना हुआ। इस संबंध में पाठको का ध्यान, कश्मीर की पुरानी शाल बिनने की पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि अर्थशास्त्र में शाल बिनने की पद्धति और आधुनिक कश्मीर में शाल बिनने की पद्धति प्रायः एक सी है। कश्मीर में शाल बुनने के दो तरीके हैं तीली या कनीकार और अम्लीकार। तीलीकार में नक्काशिया करघे पर बुन ली जाती है। सुइकारी में बेल बूटियां सूई से काढ़ी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि एक में बेल बूटियां दुनी जाती हैं और दूसरी में काढ़ी जाती हैं। लेकिन वास्तव में करघे पर फूल पत्तियां केवल वहु ही महंगे जामेदारों पर बनती हैं, और उनमें भी थोड़ी बहुत कढ़ाई सूई की करनी ही पडती है। सत्य तो यह है कि कश्मीरी शाल कनीकार और अम्लीकार के संयोग से बनते हैं, केवल एक ही पद्धति से बने शाल बहुत कम मिलते हैं २२। अर्थशास्त्र में वर्णित खचित शाल में फूल पत्तियां या और अलकार बुने अथवा काढ़े भी जाते थे। इसलिए प्राचीन खचित पद्धति आधुनिक कनीकार और अम्लीकार के मेल की द्योतक थी।

(२) वानचित्र २३—टीका में इसका अर्थ दिया हुआ है, 'वान कर्मणाकृत वैचित्र्यम् 'करघे पर ही अलकार बुनना'। इसमें कोई सदेह नहीं कि वानचित्र आधुनिक तीली या कनीकार पद्धति का ही प्राचीन संस्कृत नाम है।

(३) खंडसंघात्य २४—जुड़े हुए टुकड़ों पर बना शाल। टीका में दूसरी व्याख्या इस प्रकार की गयी है—खचितानां उतानां वा बहूनां खडानां संघातेन निष्पादितम्—'दिने हुए अथवा काढ़े हुए टुकड़ों को जोड़ कर बना हुआ शाल, खंडसंघात्य का यह वर्णन कश्मीरी पट्टीदार रूमालों के वर्णन से बहुत मिलता है। इस पद्धति में जब अलकार करघे पर दिन्ने होते हैं तब कई १२ से १८ इंच चौड़े टुकड़े ले लिए जाते हैं और उन पर फूल पत्तियों की नक्काशियां बुन दी जाती हैं। इन पट्टियों को मनचाहे नाप में काट लेते हैं और फिर जोड़ कर एक पूरी नक्काशी का रूप दे देते हैं और रूमाल के बीच में इसे साट देते हैं। बिनारे की पट्टियां रेशमी होती हैं जिनमें बहुधा एक ताना पश्मीने का होता है। ये पट्टियां भारी और मजबूत होती हैं। शाल की रफल बहुत बढ़िया पश्मीने की होती है। ये शाल अम्लीकार भी होते हैं। इसके लिए बढ़िया पश्मीने के टुकड़े नक्शे के मुताबिक काट लिये जाते हैं और फिर इन पर बेल बूटे काढ़ दिये जाते हैं। अम्लीकार और तीलीकार शालों में इतनी समानता होती है कि इनमें से एक दूसरे को अलग करना कठिन होता है २५।

(४) तनुविच्छिन्न २६—टीकाकार ने इसकी परिभाषा दी है—अनुतविमृष्टं. तनुभिः

२२—जार्ज वाट, इंडियन आर्ट एट देहली, १९०३, पृ० ३४४, कलकत्ता, १९०२

२३-२४—गणपति शास्त्री, वही, १, पृ० १९३, भा० शा० पृ० ८९

२५—जार्ज वाट, वही, पृ० ३४४-४५

(१२) सामूली^{१४}—इसका समूर गेहू के रग का होता था और इसकी लंबाई ३६ अंगुल होती थी ।

ऊदबिलाव के चमड़े

(१३) सातीना^{१५}—यह काले रग का होता था ।

(१४) नलतूला^{१६}—इसका रग नल नाम की घास के रेशो की तरह होता था ।

(१५) वृत्रपुच्छ^{१७}—चमड़ा भूरे रग का होता था और उसमें ऊदबिलाव की गोल पूंछ भी रहती थी ।

समूरों के चुनाव में कौटिल्य की राय है कि मुलायम चिकने और गज्जिन समूर ही सब से अच्छे होते हैं^{१८} ।

वनो के प्रकरण में^{१९} और तरह के साधारण चमड़ों का उल्लेख अर्थशास्त्र में आया है । इनमें गोह, सेरक (एक विशेष प्रकार की गोह), चीता, सूस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसा, सुरा गाय और गयाल के चमड़े मुख्य थे । इन चमड़ों का बहुत से कामों में उपयोग होता था ।

कंबल और शाल

इस प्रकरण के आरंभ में भेड के ऊन से बने कबल और शालों का वर्णन दिया गया है । भेड के ऊन से बने शाल (आविक) सफेद, गहरे लाल (शुद्धरक्त) या मिश्रित लाल (पक्षरक्त) रग के होते थे^{२०} ।

अलकार और कारीगरी के हिसाब से अर्थशास्त्र में शालों का अच्छा वर्णन आया है । शालों पर सुईकारी और अमलकारी रीति से अलकार बनाने के निम्न लिखित तरीके दिये गये हैं—

(१) खचित^{२१}—टीका में इस कारीगरी का अर्थ दिया हुआ है—

पर काफी प्रकाश पड़ता है, नीलकण्ठ शास्त्री, आई० एच० क्यू (१४), १९३८ (पृ० ३८० इत्यादि) । प्रो पलियो प्राचीन चीनी सवूतो के आधार पर (वी० ई० एफ० ई० ओ०, ४, पृ० १४६) इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चीन नाम प्रथम त्तिन राजवंश से (ई० पू० २४६-२०७) निकला । अर्थशास्त्र के छपने पर विद्वानों में काफी बहस चली और जो विद्वान अर्थशास्त्र को मीर्य काल के बाद रखने के पक्ष में थे उन्होंने अपने मत के पक्ष में चीनपट्ट का उल्लेख किया है । याकोवी और लाउफर इस सिद्धान्त को नहीं मानते । प्रो० शास्त्री ने कुछ चीनी प्रमाण दे कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कम से कम ई० पू० दूसरी शताब्दी में चीन और भारत में सवध था ।

१४—१८—ग० शा० १, पृ० १६२

१६—ग० शा० १, पृ० २४८, शा० शा० पृ० ११६

२०—ग० शा० १, पृ० १६३, शा० शा० पृ० ८६

२१—वही

सूचिवान कर्म निष्पादितम्—सुईकारी और बुनाई से बना हुआ। इस संबंध में मैं पाठको का ध्यान, कश्मीर की पुरानी शाल बुनने की पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि अर्थशास्त्र में शाल बुनने की पद्धति और आधुनिक कश्मीर में शाल बुनने की पद्धति प्रायः एक सी है। कश्मीर में शाल बुनने के दो तरीके हैं तीली या कनीकार और अम्लीकार। तीलीकार में नक्काशिया करघे पर बुन ली जाती है। सुईकारी में बेल बूटियां सूई से काढ़ी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि एक में बेल बूटिया दुनी जाती हैं और दूसरी में काढ़ी जाती हैं। लेकिन वास्तव में करघे पर फूल पत्तिया केवल बहुत ही महंगे जामेवारों पर बनती हैं, और उनमें भी थोड़ी बहुत कढ़ाई सूई की करनी ही पड़ती है। सत्य तो यह है कि कश्मीरी शाल कनीकार और अम्लीकार के संयोग से बनते हैं, केवल एक ही पद्धति से बने शाल बहुत कम मिलते हैं^{२२}। अर्थशास्त्र में वर्णित खचित शाल में फूल पत्तिया या और अलंकार बुने अथवा काढ़े भी जाते थे। इसलिए प्राचीन खचित पद्धति आधुनिक कनीकार और अम्लीकार के मेल की द्योतक थी।

(२) वानचित्र^{२३}—टीका में इसका अर्थ दिया हुआ है, 'वान कर्मणाकृत वैचित्र्यम् 'करघे पर ही अलंकार बुनना'। इसमें कोई सदेह नहीं कि वानचित्र आधुनिक तीली या कनीकार पद्धति का ही प्राचीन संस्कृत नाम है।

(३) खडसघात्य^{२४}—जुड़े हुए टुकड़ों पर बना शाल। टीका में दूसरी व्याख्या इस प्रकार की गयी है—खचितानां उतानां वा बहूनां खडाना संघातेन निष्पादितम्—'दिने हुए अथवा काढ़े हुए टुकड़ों को जोड़ कर बना हुआ शाल, खडसघात्य का यह वर्णन कश्मीरी पट्टीदार रुमालों के वर्णन से बहुत मिलता है। इस पद्धति में जब अलंकार करघे पर दिन्ने होते हैं तब कई १२ से १८ इंच चौड़े टुकड़े ले लिए जाते हैं और उन पर फूल पत्तियों की नक्काशिया बुन दी जाती हैं। इन पट्टियों को मनचाहे नाप में काट लेते हैं और फिर जोड़ कर एक पूरी नक्काशी का रूप दे देते हैं और रुमाल के बीच में इसे साट देते हैं। बिन्दारे की पट्टिया रेशमी होती हैं जिनमें बहुधा एक ताना पश्मीने का होता है। ये पट्टिया भारी और मजबूत होती हैं। शाल की रफल बहुत बढ़िया पश्मीने की होती है। ये शाल अम्लीकार भी होते हैं। इसके लिए बढ़िया पश्मीने के टुकड़े नक्शे के मुताबिक काट लिये जाते हैं और फिर इन पर बेल बूटे काढ़ दिये जाते हैं। अम्लीकार और तीलीकार शालों में इतनी समानता होती है कि इनमें से एक दूसरे को अलग करना कठिन होता है^{२५}।

(४) ततुत्रिच्छन्न^{२६}—टीकाकार ने इसकी परिभाषा दी है—अनुतविमृष्टं ततुभि.

२२—जार्ज वाट, इंडियन आर्ट एंड देहली, १९०३, पृ० ३४४, कलकत्ता, १९०२

२३-२४—गणपति शास्त्री, वही, १, पृ० १६३, शा० शा० पृ० ८९

२५—जार्ज वाट, वही, पृ० ३४४-४५

मध्ये कृतविच्छेद्य जालकोपयोगि च—'बिना बुने किनारे को बाध कर जाली बनाना।' लंगता है वहा शाल के जालीदार भालर की ओर सकेत है। जाली अनबुने किनारे को बाध कर बनायी जाती है।

दस तरह के ऊनी कपडे

इनमें विशेषकर पशुओ के विछाने के आस्तरणो का उल्लेख है। कबल, केचलक, वारबाण भी ऊनी होते थे।

१—कबल^{२७}—कबल अथवा और तरह के ऊनी कपडो के लिए एक साधारण शब्द।

२—केचलक^{२८}—अर्थशास्त्र की टीका में इसे कुचेलक भी पढा गया है। श्री शामा शास्त्री ने कौचपक पाठ ठीक माना है। उनके अनुसार यह वस्त्र ग्वालो का कबल था। शायद इसकी घोधी बना कर वे पहनते थे। गणपति शास्त्री की टीका में इसका अर्थ वन्य शिरस्त्राण अर्थात् जगलियो के सिर ढाकने का वस्त्र किया है।

३—कलमितिका^{२९}—इस शब्द के पाठभेद कुलमितिका और कथमितिका भी है। गणपति शास्त्री इसका अर्थ गजास्तरण करते है। पर इस अर्थ तक वे कैसे पहुचे यह कहना कठिन है। शायद कुथ और कुल या कल में समानता मान लेने से यह भ्रम हुआ हो। अगर यह अर्थ ठीक है तो क(कु)लमितिका का शुद्ध पाठ कुथ होना चाहिए। इस दृष्टि से शामा शास्त्री का दिया हुआ कथमितिका शुद्ध पाठ के बहुत पास है। शायद ठीक पाठ कुथमितिका था जिसके अर्थ होते है ठीक नाप वाला गजास्तरण। लेकिन अगर कल-कुल पाठ ही ठीक मान लिया जाय तो इस शब्द की समानता फारसी कुलाह से की जा सकती है जिसके अर्थ टोपी होते है और इसी अर्थ में शामा शास्त्री द्वारा उल्लिखित टीकाकार ने इस शब्द के अर्थ किये है।

४—सौमितिका^{३०}—शामा शास्त्री वाली टीका ने इसे वैल का पीठ पर दिछाने वाला एक आस्तरण माना है, लेकिन गणपति शास्त्री की टीका में इसका अर्थ दिया है 'कृष्णवर्णा गजपर्याणोपर्यास्तरणम्' अर्थात् हाथी के हौदे पर विछाने वाला आस्तरण।

५—तुरगास्तरण^{३१}—घोडे की जीन पर विछाने वाला आस्तरण।

६—वर्णक^{३२}—शामा शास्त्री की टीका में इस शब्द का अर्थ रंगीन कबल दिया हुआ है।

२६-२८—गणपति शास्त्री, वही, १, पृ० १६३

२६—ग० शा०, १, पृ० १६३, शा० शा० पृ० ८५, फु० नो० ५

३०—शा० शा०, पृ० ८६, फु० नो० ६, ग० शा०, १, पृ० १६३

३१—वही, फु० नो० ७

३२—वही, फु० नो० ८

७—तलिच्छक^{३३}—शामा शास्त्री की टीका में इसका अर्थ कवल या पलगपोष दिया हुआ है ।

८—वारवाण^{३४}—शामा शास्त्री की टीका में इसका अर्थ कोट दिया हुआ है ।

९—परिस्तोम^{३५}—शामा शास्त्री की टीका में इसका अर्थ एक बड़ा कवल है । गणपति शास्त्री की टीका में इस शब्द का विस्तारपूर्वक अर्थ दिया हुआ है । 'कवलभेदो विस्तारचित्र यो विस्तृतवदवभासस्ते निर्माणवैचित्र्याद् स इति व्याचक्षते, कुथ इति त्वेके' 'नक्काशीदार बड़ा कवल, निर्माण वैचित्र्य से बड़ा लगने वाला कवल, कोई इसे कुथ भी कहता है।' लगता है कि परिस्तोम का व्यवहार भूल के लिए होता था ।

(१०) समतभद्रक^{३६}—शामा शास्त्री की टीका के अनुसार यह हाथी के पीठ पर डाले जाने वाला कोई आस्तरण विशेष था । गणपति शास्त्री अपनी टीका में इस शब्द का अर्थ करते हैं समतभद्रक सन्नाहपट्ट, गजादिघनत्राण इत्यपरे—'समतभद्र रुईदार वस्त्र है, दूसरो के अनुसार हाथी की जांघो की रक्षा के लिए एक विशेष वस्त्र' ।

उपरोक्त दस तरह के आस्तरणो को आविक कहा गया है जिससे पता चलता है कि वे भेड के ऊन में बने थे । कौटिल्य के अनुसार अच्छे कवल चिकने सूक्ष्म और मुलायम होते थे^{३७} ।

नेपाल देश में बने ऊनी कपड़े^{३८} (नैपालकम्)

(१) भिङ्गिसी—यह कवल आठ टुकडो को मिलाकर बनता था (अष्टप्लोति सघात्या) । इसका रंग काला होता था और यह बरसाती (वर्षावारण) की तरह काम देता था ।

(२) अपसारक—गणपति शास्त्री की टीका में इसे काण्डपट कहा गया है जिसमें पता चलता है कि आधुनिक पट्टी की तरह यह कोई ऊनी कपड़ा रहा हो ।

जगली जानवरो के वालो से बने हुए कपड़े^{३९}—यहां पर मृग शब्द से ठीक ठीक क्या तात्पर्य है यह नहीं कहा जा सकता । क्या इसका तात्पर्य हरिन के वालो अथवा ऐसे ही

३३—वही, फु० नो० ६

३४—वही, फु० नो० १०

३५—वही, फु० नो० ११

३६—वही, फु० नो० १२

३७—ग० शा०, १, पृ० १६३

३८—शा० शा० पृ० ६०, ग० शा० १, पृ० १६३

३९—शा० शा० पृ० ६०, ग० शा० १, पृ० १६४

और किसी जगली जानवरो के बालों से है? जो भी हो इतना तो निश्चित सा है कि जगली पशुओ के बाल से अब ऊनी कपडे नहीं बनते ।

पाजामा, चादर, गद्दे इत्यादि

(१) सपुटिका^{४०}—गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इसके अर्थ होते हैं—सपुटिका जघात्राणा सुक्थणाभिधानमिति क्वचिट्टीकादर्शो लिखित, सन्थनमित्यन्यत्र लिखित दृष्यते—‘सपुटक जघो का रक्षा के लिए एक वस्त्र विशेष होता था, कोई कोई टीकाकार इसे सुथना या सथन मानते हैं।’ यह ध्यान देने योग्य बात है कि पाजामे के लिए आज दिन भी सुथना (संस्कृत, सूत्रनद्ध) शब्द का प्रयोग होता है ।

(२) चतुरश्रिका^{४१}—गणपति शास्त्री की टीका इसका अर्थ देती है—चतुरश्रिका दशरहिता नवागुलचिन्हित कोणा—बिना किनारे वाली चादर जिसमें नौ अगुल नाप के कोनों पर काम किया होता था ।

(३) लवरा^{४२}—एक विशेष प्रकार की चादर (प्रच्छदपट विशेष.) ।

(४) कटवानक^{४३}—गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार इसकी व्याख्या है—कटवानक स एवं स्थूलसूत्रो भाष्यक तद्देशीयानां प्रसिद्ध इति स्वामी—‘कटवानक मोटे सूत से बनी एक चादर है जिसे देशी भाषा में भाष्यक कहते हैं, ऐसा स्वामी नाम के टीकाकार का कथन है’ ।

(५) प्रावर्क^{४४}—गणपति शास्त्री की टीका में इस शब्द की व्याख्या है—पूर्वोक्त एवान्यतरतो दशो रोमा तर्कइति तद्देश प्रसिद्ध इति स्वामी, ‘पूर्वोक्त तरह की शायद किनारे वाली चादर, ‘स्वामी का कथन है कि देशी में इसे रोमावर्तक कहते थे।’

(६) सत्तलिका^{४५}—शामा शास्त्री इसका अर्थ कालीन करते हैं। गणपति शास्त्री के अनुसार इसका अर्थ—तूलिकाख्य आस्तरण विशेषश्च—अर्थात् रुईदार गद्दा है ।

दुकूल, क्षीम, पत्रोर्ण, कौशेय तथा सूती कपडे

दुकूल वस्त्र—दुकूल एकजगह वग देश में पैदा हुई रुई के लिए व्यवहार में आया है^{४६} गो कि और जगह इसका अर्थ दुकूल वृक्ष की छालो के रेशे से बना वस्त्र है । अर्थशास्त्र से हमें दुकूल के बारे में निम्नलिखित बातों का पता चलता है^{४७} ।

४०—ग० शा०, १, पृ० १६४

४१-४५—ग० शा०, १, पृ० १९४

४६—आचारग सूत्र, १, ७, ५, १—टीकाकार कहता है गौडविषय विशिष्टकार्पासिक

४७—ग० शा०, १, पृ० १६४

दुकूल से कपड़ा बंगाल में बनता था (वाङ्गक) । यह वस्त्र सफेद और मुलायम होता था । पाँडदेश^{४८} में बने दुकूल वस्त्र नीले और चिकने होते थे और सुवर्णकुड्या^{४९} में बने दुकूल ललाई लिए होते थे । निम्नलिखित तरीको से दुकूल बिना जाता था—

१. मणिस्निग्धोदकवान—पहले सूत में (साधनद्रव्यं) नमी देकर फिर उसपर घोटे (?) से पालिश करते थे और इसके बाद बुनते थे ।

२. चतुरस्रकवान—इसकी बुनावट बराबर होती और कपड़ा बिना किसी रग के होता था ।

३. व्यामिश्रवान—सूत और रेशम मिलाकर बुना दुकूल । इस शब्द की दूसरी व्याख्या के अनुसार यह कपड़ा रग विरंगे सूत से बुना जाता था (दर्णान्तराससृष्ट) ।

बुनावट के अनुसार कपड़ों के निम्नलिखित भेद होते थे—

(१) एकांशुक—गणपति शास्त्री के अनुसार इसके ताने बाने में एक तार लगता था ।

(२) अध्यर्धाशुक—इसमें ताना एक तार का होता था और बाना दो तारों का । बिनावट उलटी भी जा सकती थी ।

(३) द्व्यशुक—इसमें ताना बाना दो तार के होते थे (द्विगुणतन्यते द्विगुणभूयते) ।

(४) त्र्यशुक—ताने बाने में तीन तार लगते थे ।

क्षीम^{५०}—काशी और पुडू क्षीम के लिए प्रसिद्ध थे । गणपति शास्त्री की टीका के अनुसार दुकूल की तरह क्षीम की किस्में होती थी पर टीकाकार की यह बात ठीक नहीं है कि क्षीम दुकूल का ही एक बहुत घटिया रूप था ।

पत्रोर्ण^{५१}—पत्रोर्ण से बने वस्त्रों के नाम भिन्न भिन्न देशों के नाम पर जहाँ वे बनते थे अवलंबित हैं । मगध में बना कपड़ा मागधिका पुडू में बना पाँडरीक और सुवर्णकुड्या में बना सौवर्णकुड्याका कहलाता था । पत्रोर्ण नाग, लिकुच, वकुल और बट वृक्षों की छालों से निकले रेशों से बनता था । नाग वृक्ष से बने पत्रोर्ण का कपड़ा पीला होता था, लिकुच का गेहूँ रंग का, वकुल का सफेद रंग का तथा दूसरे वृक्षों के रेशों से बना कपड़ा भवस्वन के रंग का होता था । इन सब में सुवर्णकुड्या में बना पत्रोर्ण सब से अधिक अच्छा होता था ।

रेशमी कपड़े^{५२}—अर्थशास्त्र में दो तरह के रेशमी कपड़ों का वर्णन है यथा—

४८—आधुनिक महास्थान से प्राचीन पीडुवर्चन की समानता मानी जाती है एपि० इटि० २१, पृ० ८८

४९—सुवर्णकुड्या की पहचान सिलवा लेवो चीनी किन-लिन से करते हैं जो कयुज में दो हजार की दूरी पर एक खाड़ी पर स्थित था । इस तरह यह देश मलयद्वीप पुत्र में पडना है, एतद् आशियातीक, भा० २, पृ० ३६ ।

५०-५२—ग० सा०, १, पृ० १६५

१—कौशेय—टीका के अनुसार कोशकार देश में पैदा हुए रेशम से बना वस्त्र।

२—चीनपट्ट—चीन देश में बना रेशमी कपडा। टीका के अनुसार रेशमी कपडों के रंग पत्रोर्णों से बने कपडों के रंग जैसे होते थे।

सूती वस्त्र^{५६}—अर्थशास्त्र में निम्नलिखित प्रकार के सूती वस्त्रों का उल्लेख है। इन सूती कपडों के नाम भिन्न भिन्न देशों के नाम पर जहाँ वे बुने जाते थे पड़े।

(१) माधुर—टीका का कहना है कि यह कपडा पाण्ड्यो की राजधानी मधुरा (आधुनिक मदुरा) में बनता था।

(२) आपरातक—आधुनिक कोकण का बना कपडा।

(३) कर्लिगक—कर्लिग देश में बना कपडा। तामिल साहित्य से भी पता चलता है कि कर्लिग के नाग बुनकर बहुत अच्छा कपडा बनाते थे।

(४) काशिक—काशि जनपद में बना सूती कपडा। जातको और बौद्ध साहित्य में काशिकवस्त्र के बहुत से उल्लेख आये हैं लेकिन प्रायः सब अनुवादको ने इसे रेशमी वस्त्र माना है। अर्थशास्त्र से यह बात निश्चित हो जाती है कि काशी अपने क्षौम और सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी न कि रेशमी वस्त्रों के लिए।

(५) वागक—पूर्वी बंगाल में बना सूती कपडा। अर्थशास्त्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पूर्वी बंगाल में दुकूल और कपास दोनों से कपडे बनते थे।

(६) वात्सक—वत्सदेश (इलाहाबाद के आसपास) का बना सूती कपडा।

(७) माहिषक^{५४}—महिषदेश का बना सूती कपडा। टीकाकार के अनुसार माहिषक कुतल देश की राजधानी थी।

वस्त्रों के सबंध में कोषाध्यक्ष के कर्तव्य तथा राजकीय कारखाने

सब तरह के चमडों, समूरो, ऊनी, सूती, रेशमी और रेशो से बने कपडों के वर्णन के बाद कीटिल्य कोषाध्यक्ष के, जिसके अधिकार में कपडे रहते थे, कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है। कीटिल्य के अनुसार कोषाध्यक्ष को भिन्न भिन्न ऋतुओं और अवसरों पर पहने जाने वाले (देशकालपरिभोग) कपडों का तथा कीड़े मकोड़ों और चूहों से उनकी रक्षा का ज्ञान होना आवश्यक था।^{५५}

५३—वही

५४—वही, नर्मदा के किनारे महेसर से माहिषक की पहचान की जाती है।

५५—ग० शा०, १, पृ० १६६

हम ऊपर देख आये हैं कि इस देश के भिन्न भिन्न भागों में कौन कौन से कपड़े मीर्य काल में बनते थे । इन कपड़ों के सिवाय राज्य का निज का बुनने का कारखाना सूत्राध्यक्ष के जिम्मे होता था । वह कारखाने में अच्छे सूत कातने वाले, धर्म बनाने वाले, कपड़े और रस्सिया बनाने वाले कारीगर रखता था । विववाएँ, अपाहिज, लडकियाँ, भिखमगिने, वृद्धा वेश्याएँ, जुर्माना अदा करने के लिए काम करती हुई स्त्रिया, वृद्धा राजपरिचारिकाएँ, तथा देवदासियाँ ऊन, बल्क, कपास, तूल, सन और क्षीम कातने के लिए रक्खी जाती थी^{५६} ।

कातने वालों का पारिश्रमिक उनके सूत की अच्छाई पर निर्भर होता था । जो कारीगर महीन सूत अच्छी तायदाद में कात सकते थे उन्हें तेल, हरे की टिकिया और अजन आख और दिमाग को तर रखने के लिए तथा दूसरों में काम करने के उत्साह को बढ़ाने के लिए दी जाती थी । छुट्टी के दिनों में काम करने वाले कतको को विशेष पारिश्रमिक मिलता था साथ ही साथ अच्छे साधन होते हुए भी उपयुक्त परिमाण में सूत न कातने वाले को पारिश्रमिक काट कर दंड भी दिया जाता था^{५७} ।

राज्य के कारखाने बुनकरों के अलावा कपड़ा बुनने का काम और दूसरे बुनकरों को भी ठीके पर (कृतकर्मप्रमाण) नियत पारिश्रमिक (कालवेतन) और कारीगरी के अनुसार (फलनिष्पत्तिभि) दिया जाता था । कारीगरों के हस्तलाघव से अवगत होने के लिए अर्थ शास्त्र में उनसे मित्रता बढ़ाने का भी आदेश है^{५८} ।

सुगंधित द्रव्य, मालाएँ तथा और बहुत से उपहार उत्साह बढ़ाने के लिए क्षीम, डुकूल, रेशम (कुमितान) पश्मीना (रांकव.) और सूती कपड़े बुनने वालों को दे दिये जाते थे^{५९} ।

बुनाई के कारखाने में कपड़े, आस्तरण तथा परदे (प्रावरण) भी बनते थे^{६०} ।

सूती जिरह वस्त्र (ककट) बनाने का काम चतुर कारीगरों के सुपुर्द किया जाता था^{६१} । जो जन घर से बाहर निकलने में असमर्थ होते थे यथा प्रोपित विधवा (जिस स्त्री का

५६—ग० शा०, १, पृ० २७६, शा० शा० पृ० १३६

५७—ग० शा०, १, पृ० २७९, शा० शा० पृ० १३६

५८—वही

५९—ग० शा०, १, पृ० २८०, शा० शा०, पृ० १३७

६०—वही

६१—वही

पति विदेश गया हो), अपाहिज तथा वे लडकिया जिन्हें स्वयं अपनी जीविका उपार्जित करनी पड़ती थी उन्हें कताई का काम उनके घर पर ही देने का प्रवर्ध था^{६२} ।

जो स्त्रियां प्रातः काल सूत्रशाला में सूत लेकर हाजिर होती थीं उन्हें कताई की मजदूरी मिल जाती थी। इस आदान-प्रदान को भाडवतनविनिमय कहते थे। सूत्रशाला में, उस समय केवल इतनी ही रोशनी होती थी जिससे सूत्राध्यक्ष सूत देख सके। स्त्रियों के देखने या बात करने पर सूत्राध्यक्ष दंड का अधिकारी होता था। काम की मजदूरी न देने पर अथवा अधबने काम की मजदूरी देने पर भी सूत्राध्यक्ष दंड का भागी होता था।^{६३} कारखाने में काम न करने वालों को गहरा दंड दिया जाता था। जो स्त्रियाँ मजदूरी लेकर भी काम नहीं करती थीं उनके अँगूठे काट दिये जाते थे। माल-मसाला लेकर भाग जाने वालों को भी यही दंड मिलता था^{६४}। अपराध के छुटाई बडाई के अनुपात में बुनकरो की मजदूरी जुरमाने के रूप में काट ली जाती थी^{६५}।

शुल्काध्यक्ष के कर्तव्यों के वर्णन के प्रसंग में हमें उन वस्त्रों का उल्लेख मिलता है जिन पर मौर्ययुग में चुगी लगती थी। ये वस्त्र क्षीम, दुकूल और रेशम के बने होते थे। इनके सिवाय दुकूल, क्षीम, आस्तरण, प्रावरण, रेशम (कृमिजात), ऊनी कबल और पद्मीना बनाने के साधनों पर भी उनके मूल्य की $\frac{1}{8}$ से लेकर $\frac{1}{4}$ तक चुगी लगती थी^{६६}।

वस्त्र, सूत, बल्कल, चमड़ा और कपास पर चुगी उनके मूल्य की $\frac{1}{8}$ से $\frac{1}{4}$ तक होती थी^{६७}।

कपड़े रगने के लिए रग किशुक, कुसुभ और कुकुम से बनते थे। गणपति शास्त्री की टीका में इन पुष्पों को वस्त्रादिरजनसाधन कहा है।^{६८}

विदेशों से आने वाले कपड़े

हम ऊपर कह आए हैं कि मौर्य काल में भारतवर्ष में वस्त्रों के नाम उनके प्राप्ति स्थान पर भी पड़ जाते थे। पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का कम उल्लेख है कि भारतवर्ष की आधुनिक सीमा के बाहर से यहाँ कौन से कपड़े आते थे। महाभारत के सभा पर्व से इस प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर

६२—वही

६३—शा० शा० १, पृ० २८०-८१

६४-६५—ग० शा० १, पृ० २८१, शा० शा०, पृ० १३६

६६-६७—ग० शा० १, पृ० २७६-२७७, शा० शा० पृ० १३५

६८—ग० शा० १, पृ० २४७

भारतवर्ष के अनेक गणतंत्र और राजे तथा उसके सीमा पर बसने वाली जातियां उपहार लेकर आयी। इन उपायनों में उन प्रदेशों के बने वस्त्र भी थे जिनसे पता चलता है कि ई० पू० भारत में विदेशों से अच्छे से अच्छे कपड़े आते थे और भारत, चीन और अफगानिस्तान का व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अब हमें देखना चाहिए कि किन किन देशों से यहाँ वस्त्र आते थे।

कंबोज देश के कपड़े

प्राचीन कंबोज की पहचान सोवियट रूस में स्थित ताजिकिस्तान से की जाती है। यहाँ से भेड़ के ऊन और लोमड़ी के रोए से बने और सुनहले काम किये हुए वस्त्र (ऐडाश्चैलान् वार्पदशान्जातारूपपरिष्कृतान्) ६९, ऊनी चादरे और चमड़े (प्रावाराजिनमुख्याश्च) ७० वेगकीमती दुशाले (पराध्यानपिकवलान्) ७१ और कदलीमृग की खाले ७२ (कदली मृगमोकानि), राजसूय यज्ञ में आयी। कदलीमृग का उल्लेख कौटिल्य ने किया है।

परिसिंधु देश के कपड़े—बलूचिस्तान के बार्शिदे राजसूय में अपने देश से कबल और बकरे और भेड़ों की खाले लाये ७३।

वाह्लीक और चीन के बने वस्त्र ७४

ये वस्त्र ठीक नाप के, खुशनुमा रंग वाले और स्पर्श करने में मुलायम होते थे (प्रमाण रागस्पर्शाढ्य)। उपरोक्त देशों से भेड़ के ऊन, पशु (राकव), रेशम (कीटज) और पट्ट (पट्टज) के बने कपड़े भी आये। यहाँ राकव शब्द की व्याख्या आवश्यक है। कोशों में ७५ रकु का अर्थ एक पशु विशेष मिलता है। लेकिन यह पशु कहा होता था इस संबंध की जानकारी कोशकारों को नहीं थी। खोज करने से पता चलता है 'रकु' पामीर पर रहने वाले रग नामके बकरे का संस्कृत रूप है। इसके पशु से बहुत ही अच्छी चादरे बनती हैं ७६। महाभारत ७७ के एक और उल्लेख से पता चलता है रकु के पशु से नमदे भी (राकवकट) बनते थे।

चीन के बने रेशमी कपड़े

इस काल में भारतीय चीनी रेशम के वस्त्र में भी अवगत हो चुके थे। इनमें प्राचीन

६९-७०—सभापर्व, ४७, ३

७१-७२—सभापर्व, ४५, १६

७३—सभापर्व, ४७, ११

७४—सभापर्व, ४७, २२

७५—अमरकोश, २, ६, १११

७६—बुड, ए जर्नी टुदी सीमं ऑफ आर्याम, इट्रोडक्शन, पृ० ५७, न्यू एटिंगन १८७२

७७—महाभारत, ३, २२५, ६

काल में चीन के रेशमी कपड़े भारत में आने से हमें आश्चर्य न होना चाहिए। मध्य एशिया के प्राचीन पथ पर बने हुए एक चीनी रक्षागृह से मिला हुआ एक रेशमी धान जिस पर ई० पू० पहली शताब्दी की ब्राह्मी में एक पुरजा लगा हुआ था इस बात का द्योतक है कि चीनी रेशमी कपड़े की खोज में भारतीय व्यापारी चीन की सीमा तक इतने प्राचीन काल में पहुँच चुके थे^{७८}।

मध्य एशिया और अफगानिस्तान के दूसरे कपड़े

उपरोक्त देशों से उपायनरूप में नमदे (कुट्टीकृत)^{७९}, कमल के रंग के हजारों ऊनी कपड़े, मुलायम रेशमी कपड़े तथा मेमनो की खालें भी आयी। आज दिन भी पूर्वी अफगानिस्तान की मेमनो की खालें मशहूर हैं। चीनी चमड़े और समूरो की ख्याति ईसा की पहली शताब्दी तक थी। पेरिप्लस^{८०} के अनुसार सिंध नदीपर बात्रिकन नाम के बदरगाह से चीनी चमड़े और समूर बाहर भेजे जाते थे। प्लिनी^{८१} के अनुसार चीन के रगीन चमड़े काफी कीमती होते थे और आराइश के काम में इनका काफी उपयोग होता था। कबलो का रंग कमल जैसा कहने से प्रतीत होता है कि लेखक का संकेत शायद ऊपरी स्वात के बने कबलो से है। महावणिज-जातक में^{८२} उड्डीयान के बने कबल काफी कीमती माने गये हैं। आज दिन भी तोरवाल में ठोक कर बिने चटक रंग कबल सीमाप्रान्त और पजाब में स्वाती कबल नाम से मशहूर है।^{८३}

वंग (पूर्वी बङ्गाल), कलिंग (आधुनिक ओडीसा में वैतरणी नदी के दक्षिण विजगापतन तक फैला हुआ प्रदेश), ताम्रलिप्ति (आधुनिक तामलुक) और पुडू (मालदह, पुर्निया, दिनाजपुर और राजशाही के कुछ भाग) के बने कपड़े।

दुकूल^{८४}—शायद रोमन लेखकों का वाइसास ही दुकूल था^{८५}।

कोशिक^{८६}—ऐसा पता चलता है कि बहुत प्राचीन काल में भी बगाल में रेशम पैदा

होने लग गया था। रामायण^{८७} (कश्मीरी पाठ) में कोशकार देश का उल्लेख है। टीकाकार

७८—सर ऑरल स्टाइन, एशिया मेजर, हर्थ एनिवर्सरी वॉलुम १९२३, पृ० ३६७-३७२

७९—सभापर्व, ४७, २३

८०—शोक, दि पेरिप्लस ऑफ दि एरीथ्रियन सी, ३६, ६

८१—प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, १२, ३१, ३४, १४५

८२—जातक (४६३), ४, पृ० ३५२

८३—स्टाइन, ऑन अलक्जेंडर्स ट्रेक ट इंडस, पृ० ८६

८४—महाभारत, २।४।१७

८५—वामिगटन, कामर्स विटवीन इंडिया एंड रोमन एपायर, पृ० २१२

८६—महाभारत, २।४।१७

८७—सिलगं लेवी, जून लि असिआतीक, जनवरी-फरवरी, १९१८, पृ० २१२

राम के मत से इस देश का नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ रेशम के कोश काफी तादाद में पैदा होते थे। किष्किवाकाड के बगाली पाठ के अनुसार कोशकार देश लौहित्य नदी (ब्रह्मपुत्र) के वाद पड़ता है और इसलिए इस बात की पूरी सभावना है कि कोशकार देश कहीं पूर्वी बगाल या आसाम में था।

पत्रोर्ण^{८८}—कोश में इस शब्द का अर्थ रेशमी या सूती कपड़ा दिया हुआ है। अगर पत्रोर्ण का अर्थ सूती कपड़ा ठीक है तो पेरिप्लस का यह कथन ठीक है कि पहली सदी में गेंजेटिक नाम की सब से अच्छी मलमल ढाका के आसपास बनती थी^{८९}। पर इसमें शक है कि पत्रोर्ण सूती कपड़ा था।

कलिंग देश के नाग वृनकर अपने बढ़िया कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रयाति इतनी बढी हुई थी कि तामिल में कलिंग शब्द कपड़े का पर्यायवाची बन गया^{९०}।

प्रावर^{९१}—इस शब्द का प्रयोग दुपट्टे अथवा चादर के अर्थ में होता था। साची के एक लेख^{९२} से ऐसा पता चलता है कि दुपट्टे बेचने वालों का (पारिवारिक) अपना स्वतंत्र व्यवसाय होता था।

यूनानी लेखकों के अनुसार भारतीय वेश-भूषा

हम अनेक प्रकार के वस्त्रों का वर्णन अर्थशास्त्र के आधार पर कर आये हैं, पर उस समय की वेश-भूषा क्या थी इसका उल्लेख हमें यूनानी ऐतिहासिकों से मिलता है। एरियन^{९३} का कहना है कि भारतवासी सूती कपड़े पहनते थे और उनकी धोती आधे पैर तक पहुँचती थी। उनके सिर पर पड़ी चादर उनके कंधों को ढकती थी। स्त्राबो^{९४} के अनुसार भारतीय धौम और कपास के बने सफेद कपड़े पहनते थे। भारतीयों के वस्त्र हमेशा सादे नहीं होते थे इसका पता स्त्राबो के एक दूसरे उल्लेख से, जिसमें कहा गया है कि भान्तीयों के वस्त्र सुनहरे काम वाले और रत्नजटित भी होते थे, लगता है।

८८—वही,

८९—शोफ, वही, पृ० ४६

९०—कनकसभाई, दि तामिलस् एट्टीन हड़ड इयर्स एगो, पृ० ४५

९१—महाभारत, २।४।१७

९२—मार्शल, साची, १, पृ० ३१३

९३—इडिका, १६

९४—जियोग्राफी, १५।१।७१

पाँचवाँ अध्याय

शुगयुग की वेश-भूषा

(ई० पू० दूसरी सदी)

मौर्ययुग के अंत और शुगयुग के आरंभिक वेश-विन्यास पर परखम और बरोदा (मथुरा म्यूजियम) से मिली यक्षमूर्तियों और दीदारगज की यक्षिणी मूर्ति से काफी प्रकाश पड़ता है। इन मूर्तियों का समय विवादास्पद है पर ऐसा माना जाता है कि शायद ये मूर्तियाँ मौर्य युग के अंतिम चरण अथवा शुंग युग के आरंभ में बनी हों। ई० पू० पहली दूसरी शताब्दियों की वेश-भूषा पर पूरा प्रकाश भरहुत और साची के अर्घचित्रों से पड़ता है।

परखम की यक्षमूर्ति (आ० १३)^१ एक धोती पहने है जो आगे चुन्नटदार है। धोती कमरबंद से बंधी है जिसके दोनों छोर घुटनों पर लटकते दिखलाये गये हैं। एक दुपट्टा छाती पर बंधा है जिसका फंदेदार छोर पेट पर लटक रहा है। बड़ोदे की यक्ष मूर्ति भी ऐसा ही दुपट्टा पहने दिखलायी गयी है^२।

इंडियन म्यूजियम की यक्षमूर्तियाँ जिन्हें श्री मजूमदार ने^३ मौर्यकाल की ठहराया है परखम यक्ष जैसा ही कपड़ा पहने है। धोती फंदेदार कमरबंद से बंधी है जिसके दो फूदनेदार छोर सामने लटक रहे हैं। पिछली ओर धोती जमीन तक पहुँचती है लेकिन अगली ओर नगे पैर दिखलाने के लिए वह जरा उठी हुई दिखलायी गयी है। एक चौड़ा दुपट्टा (वैकश्य) बाएँ कंधे से हो कर दाहिने चूतर तक पहुँचता है। ककण के पास यह फंदेदार है और पीछे लहराता हुआ है (आ० १४)।

उपरोक्त यक्ष मूर्तियाँ पगडी नहीं पहने है लेकिन इसी काल का सारनाथ से मिला एक शिर मुगलों जैसी अटपटी पगडी पहने है (आ० १५)^४।

मौर्य युग के अंतिम युग में स्त्रियों की वेश-भूषा का पता वेमनगर और दीदारगज से मिली यक्षिणियों की मूर्तियों से लगता है। दीदारगज की यक्षी एडियों तक पहुँचती एक

१-२—कुमारस्वामी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, प्ले० ५, १५

३—मजूमदार, ए गाइड टु दि स्कल्पचर्स इन इंडियन म्यूजियम, पृ० ६

४—कुमारस्वामी, वही, प्ले० ६, चि० १८

माड़ी, जिस पर एक पंचलडी करधनी है पहने है। साड़ी में खोसे हुए पटके का जिसे वीद्व माहित्य में फासुका कहा गया है, एक छोर फदेदार है। एक बटा हुआ दुपट्टा लटक रहा है (आ० १६)। बेसनगर^५ की यक्षिणीमूर्ति घुटने के जरा नीचे पहुचती हुई साड़ी और उसके ऊपर एक पंचलडी करधनी और फदेदार कमरबद जिसका एक फदा नीचे लटक रहा है, पहने हुए है। साड़ी में खुसे हुए पटके में चूदन पडी हुई है^६ (आ० १७)।

गुगयुग में पुरुषो की वेश-भूषा

भरहुत (ई० पू० १३५-१५०) के अर्ध चित्रो में हमें तत्कालीन भारतीय वेश-भूषा का एक अच्छा चित्र मिलता है। आदमी धोती पहनते थे जिसका एक छोर कमर में लपेट लिया जाता था और लग पीछे खोस ली जाती थी। भरहुत के अर्धचित्रो में धोती, घुटनो के जरा नीचे और पैरों के मध्य भाग तक पहुचती दिखलायी गयी है। धोती बिना किसी अलंकार के सादी होती थी। धोती के साथ लोग दुपट्टे, कमरबद, पटके और पगडिया भी पहनते थे। नीचे के विवरणो से ई० पू० दूसरी शताब्दी में भारतीयो की वेश-भूषा स्पष्ट हो जायगी—

१—कामदार साफा, घुटने के नीचे लटकती हुई चपकी धोती, बटी हुई रस्सियो में बना कमरबद जिसके दोनो छोर लटक रहे है (चुल्लवग में ऐसे कमरबद को कलावुक कहा गया है), पटका जो पट्टियो पर सिली गुरियो से बना मालूम पडता है, बदन का ऊपरी भाग नगा है, बायें कन्धे पर पडे हुए दुपट्टे का एक छोर पीछे लटक रहा है^७ (आ० १८)।

२—घुटने की नीचे तक लटकती धोती, सकरमुद्धीदार कमरबद जिसके दोनो छोरों में छीरे है, चूननदार एडियो तक लटकता हुआ पटका, दुपट्टा खिसक कर कमर पर आ गया है^८ (आ० १९)।

३—कामदार पगड़ी, दुपट्टा, पट्टी का बना कमरबद, पटका (आ० २०)^९।

४—पगड़ी, गले में ढीला दुपट्टा जिसके लटकते हुए छोर तिकोने कटे है, कमरबद के दोनों छोर एक बक्सुए से निकलने दिखाये गये १० (आ० २१)।

५—वही, प्ले० ५, १७

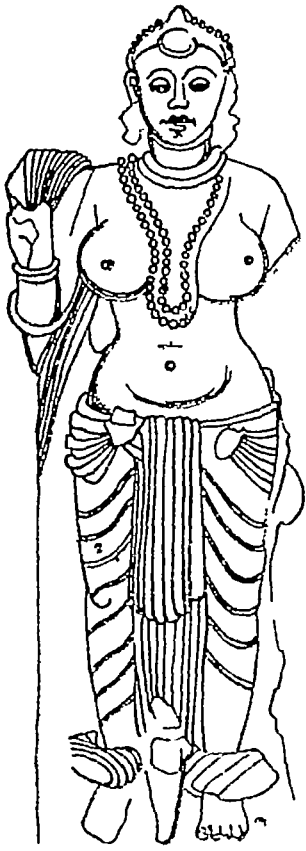
६—वही, प्ले० ३, २

७—कनिंघम, भरहुत, प्ले० २२

८—वही, प्ले० २१

९—वही, प्ले० १४

१०—वही, प्ले० २२, २

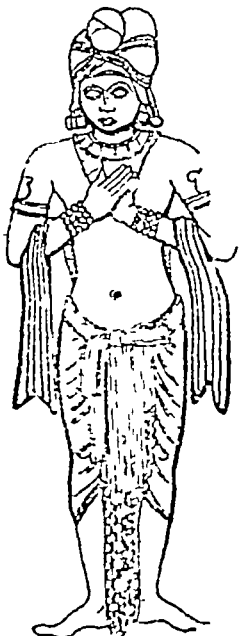
१६

१७

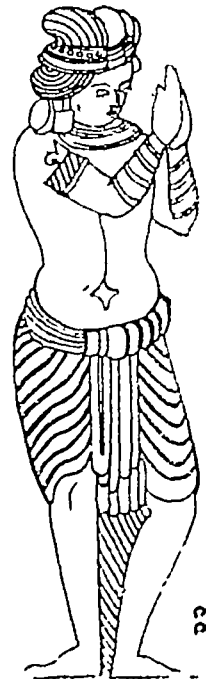
१८

२०

२१

२२

दक्षिण भारत में पुरुषों की वेश-भूषा

ई० पू० दूसरी सदी में दक्षिण भारत के लोगों की वेश-भूषा मध्यभारत वालों जैसी ही थी केवल उममें कुछ स्थानिक भिन्नताएँ अवश्य थीं। नीचे लिखे विवरणों में दक्षिणी पोशाक का पता चल जायगा—

१—अटपटी, पेचीदार पगडी, घुटने तक पहुँचती चून्नदार धोती, कमर फेंटे में लिपटा हुआ पटके का कुछ भाग (आ० २२) ११ ।

२—यक्ष (अमरावती), धोती, रस्सी का बना कमरबंद जिसके दोनों छोरों पर फुदने हैं कमरपेटी से लिपटा है १२ ।

शुगयुग की पगडिया

शुग युग में पगडिया दो तरह से बाधी जाती थी। एक में १३ (आ० २३) बाल का गिर पर जूड़ा बाध दिया जाता था और पगडी के दो फेंटे मस्तक के ठीक बीच से ले जाकर जूड़ा ढक दिया जाता था और उसके दोनों छोर खोम दिये जाते थे। भारी पगडी में पूरा गिर ढक दिया जाता था।

भरहुत के अर्ध चित्रों में हम निम्न लिखित तरह की पगडिया देख सकते हैं

१—लट्टूदार साफा, बुदकी और पत्तियों का काम, लट्टू में बेल बनी है (आ० २४) १४ ।

२—भरभरा साफा जिसमें पेची और झालर है (आ० २५) १५ ।

३—लट्टूदार भारी साफा जिसमें शायद झालर लगी थी (आ० २६) १६ ।

४—लट्टू के ऊपर चून्न, पीछे की ओर उभार (आ० २७) १७ ।

५—अटपटा साफा, ऊपर उठती झालर (आ० २८) १८ ।

६—हलका साफा, बायी ओर की तहें कान तक आ गयी हैं (आ० २९) १९ ।

७—झालरदार सादा साफा २० ।

११—ब्रजें, बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ अमरावती एड जगज्यपेट, प्ले० ५३

१२—शिवराममूर्ति, अमरावती स्वल्पचर्म इन मद्राम म्यूजियम, प्ले० १८, १

१३—कनिषम् भरहुत, प्ले० १५

१४—वही, प्ले० ३३, ३

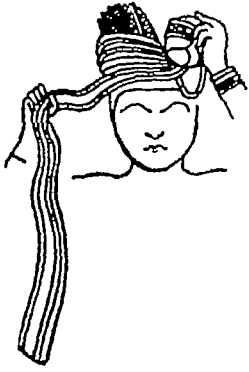
१५—वही, प्ले० ३३, ४

१६—वही, प्ले० २४

१७—वही, प्ले० २१

१८—वही, प्ले० ५७

१९-२०—वही

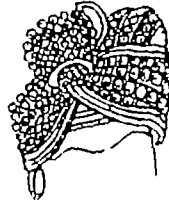
२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

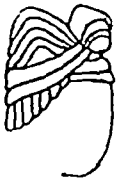
३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

- ८—अटपटी लट्टूदार पाग जिसपर चौफुलिया बनी है २१।
 ९—छोटा भालरदार साफा, बायी कनपटी के ऊपर तीन पेंच (आ० ३०) २२।
 १०—अटपटी लट्टूदार पगड़ी (आ० ३१) २३।
 ११—अटपटी पगड़ी, छोर ऊपर निकला हुआ (आ० ३२) २४।
 १२—पगड़ी की भालर कान तक रही है (आ० ३३) २५।
 १३—पेंची से सजी चूनरदार पगड़ी (आ० ३४) २६।
 १४—कामदार साफा, जिसपर फूल पत्तिया बनी है (आ० ३५) २७।
 १५—कामदार साफे की दूसरी तरह (आ० ३६) २८।
 १६—आभूषणयुक्त पगड़ी (आ० ३७) २९।
 १७—भालरदार पगड़ी, एक छोर पंखानुमा है (आ० ३८) ३०।
 १८—लंबोतरा साफा पीछे गरारीदार अलंकार (आ० ३९) ३१।
 १९—सादे साफे पर वृत्ताकार और पुष्पालकार (आ० ४०) ३२।
 २०—पगड़ी जिसका ऊपरी भाग पान के आकार का है (आ० ४१) ३३।
 २१—साफा जिसके किनारे पर बेल बनी है (आ० ४२) ३४।
 २२—भारी कामदार साफा (आ० ४३) ३५।

- २१—वही, प्ले० ४८
 २२-२३—वही, प्ले० ४४
 २४—वही, प्ले० ३४
 २५—वही, प्ले० २५, ३
 २६—वही
 २७—वही, २५, १
 २८—वही, प्ले० २४, २
 २९—वही, प्ले० २१
 ३०—वही, प्ले० २०
 ३१—वही, प्ले० १८
 ३२—वही, प्ले० १७
 ३३—वही, प्ले० ३०
 ३४—वही, प्ले० ३२, ८
 ३५—वही, प्ले० २२

२३—एक तरफ उभरा कामदार साफा (आ० ४४) ३६ ।

२४—चौखूटा साफा जिसके दोनो कोर कान पर आ गये हैं (आ० ४५) ३७ ।

शुगयुग के सिले वस्त्र

यह तो निश्चित है कि शुगयुग में सिले कपड़े पहने जाते थे, लेकिन सिले कपड़े इस युग के अर्ध चित्रों में कम दिखलाये गये हैं । इसका यह कारण भी हो सकता है कि सिले कपड़ों से अग ढक देने से उसकी गठन खूबी से नहीं दिखलायी जा सकती थी । भरहुत के अर्ध चित्रों में कोटनुमा वस्त्र दो जगह दिखलाया गया है । एक जगह वटवृक्ष की पूजा करते हुए राजा का अनुचर कोट पहने दिखाया गया है ६८ । कोट का छोर गुलाई लिये है और उसका गला, बाहे, मोरिया और किनारे किसी फीते से अलकृत है । कोट के साथ अनुचर धोती और साफा भी पहने है । एक द्वारपाल जिसकी तुलना डा० बरुआ उत्तरापथ के देवता पिहिर से करते है ३६ (आ० ४६) आधी जघा तक पहुचता एक पूरी बाह का कोट पहने है । कोट में दो जगह बंद लगे है । गले के बंद में एकहरी सकरमुद्धी और पेट के बंद पर दोहरी सकरमुद्धी लगी है । इसका बाल ललाट पर एक चौडी पट्टी से बंधा है । धोती से पटका नीचे लटक रहा है । पैरों में पूरे बूट है । बायी ओर परतले से एक कटार लटक रही है । कम से कम पोशाक से तो यह द्वारपाल गंधार का निवासी लगता है ।

कुछ शुग कालीन मिट्टी के खिलौनों से यह भी पता चलता है कि उस युग में कोट जैसे कपड़े पहनने की चलन किसी न किसी रूप में थी । भीटा से मिली एक मिट्टी की मनुष्य मूर्ति (आ० ४७) ४० चुगे की तरह पूरे बाह का एक कोट पहरे है जो सामने से खुला है और जिसमें बांधने के लिए सकरमुद्धी लगी है ।

शुग युग में कचुक पहनने की भी प्रथा थी । साची के स्तूप न० २ पर एक सिंह से लडते हुए सिपाही की आकृति है । यह सिपाही आधे बाह का घुटनों तक लटकता कचुक पहने है जो कमरबंद से बंधा है । इसके सिर पर फुलनेदार टोपी और पैरों में बूट है (आ० ४८) ४१ । इसी स्तूप के आलवनबाह पर एक मनुष्य चूननदार कचुक पहने दिखाया गया है ४२ ।

३६—वही, प्ले० २२

३७—वही, प्ले० २०

३८—बरुआ, भरहुत, २, प्ले० २०

३६—वही, प्ले० ६२, ७१

४०—ए० एस० आर०, १६११-१२, पृ० १-७८, प्ले० २३, १६

४१—कुमारस्वामी, वही, प्ले० १८, ५१

४२—मागंल, साची, भा० ३, प्ले० ७८, १३ बी

स्त्रियो की वेश-भूषा

भरहुत के अर्धचित्रो मे स्त्रियाँ पुरुषो की तरह धोती अथवा साड़ी पहरे दिखलायी गयी है। आधुनिक साडी तो एडी तक पहुचती है पर भरहुत के अर्धचित्रो मे शायद ही कभी वह घुटनो के नीचे पहुचती है, इसमे चूनन भी होती है। साडी भारी भरकम करघनी और कमरबद से बधी होती है। इस कमरबद के फूदनेदार किनारे एक ओर लटकते है। कमरबद से खुसे दोनो पैरो के बीच मे लटकते पटके पहनने की भी प्रथा थी। पटका साधारणतः लहरियादार होता, पर भारी पटका मनके पिरो कर भी बनता था। स्त्रियो के शरीर का ऊपरी भाग खुला हुआ दिखलाया गया है पर यक्षिणी चदा के दाहिने स्तन के नीचे एक मलमली चदर की तरह के निशान है। उनके सिर कामदार ओढनी से ढके होते थे जो कामदार होती थी। स्त्रिया कभी कभी लीलावश पगडी भी पहन लेती थी।

यक्षिणी चदा की वेश-भूषा (आ० ४९) ४३

चदा की वेश-भूषा से, शुग युग की एक सभ्रात नारी की वेश-भूषा का पता चलता है। उसकी धोती कमर तक पहुचती है। इस पर खरबुजिया मनको और चौखूटी तस्त्रियो से बनी एक सतलडी करघनी है। कमरबद फुल्लो और पजको से सजा है और इसके किनारो पर दानेदार बेल बनी है। पटका लहरियादार है। उसके शरीर का ऊपरी भाग अनावृत है पर दाहिने स्तन के नीचे की रेघारिया शायद पतले चादर की द्योतक है, वाए कधे से मोती की बद्धी छाती पर जनेऊ की तरह पडी है। गले मे छलटी तौक है जिसकी पहली लड मे पत्र, अकुश और श्रीवत्स के आकार के टिकरे है। दूसरी लड गोल मनको की है। और लडे गोल तथा लवोतरे मनको से बनी है। गले मे स्तनो के बीच लटकती हुई टिकरेदार मोहनमाला है। कानो मे वप्रकुडल (घुमावदार) है तथा माग मे सीममाग। मिर एक भीनी ओढनी से, जिसके दोनो पल्ले एक दूसरे को पाग करते है, टका है। इस ओढनी मे चाँडे किनारे है जिन पर चौफुलिया और सहरेमा की बेले बनी है। हाथो मे कडे और चूडिया है। चोटी बेलदार फीते से गुथी है।

यक्षी (आ० ५०) ४४। इस यक्षी के आकार की कल्पना भी शुग कालीन नारी मूर्ति को लेकर हुई है। यक्षी के कमर मे एक पतली साडी है जिसपर मुद्धीदार कमरबद, करघनी और योगपट्ट है। कमरबद फुल्ले और पजको से सजा है और उसके किनारे बुदकीदार है। उसके छोर पर चौडी छीर है। चौलडी करघनी की प्रत्येक लडियाँ भिन्न है। एक चौखूटी तस्त्रियो से बनी है, दूसरी मीलमरी के फूल के आकार वाले दानो मे, तीसरी खरबूजेदार मनको से

४३—बनिघम, बही

४४—बनिघम, भरहुत, प्ते० ५६

४३

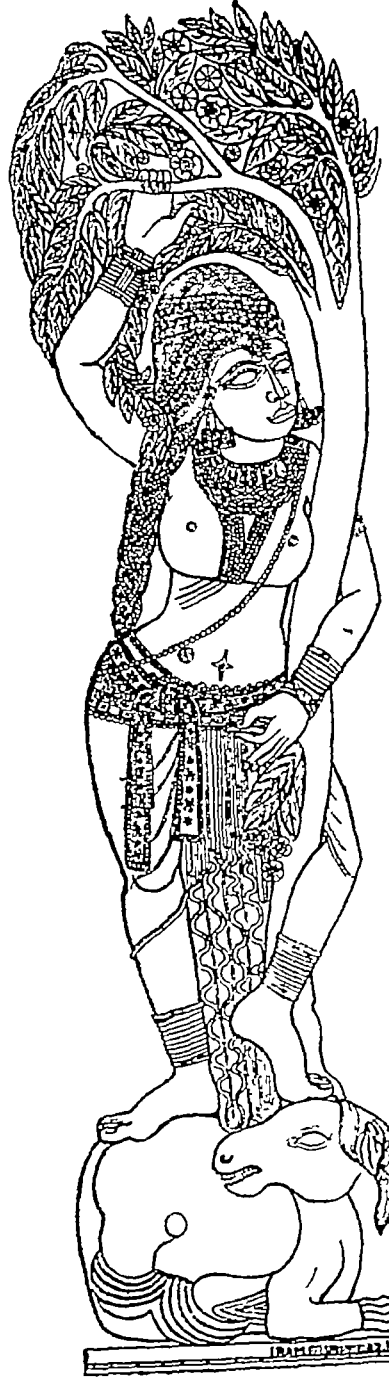
४४

४५

४७

४९

४६

४८

और चौथी गोल मनको से । कमर पर कमनीयता के लिए एक बटा हुआ तिरछा दुपट्टा बाध लिया गया है । पैर में चूड़ियाँ पडी है । दाहिने कंधे से होती हुई बद्धी की लडे छाती के आर-पार जाती है । बद्धी खडे और पडे मनको से बनी मालूम पडती है । गले मे चीलडा कठा है । एक दूसरे माला की लटकन खारदार मणियो और त्रिरत्न से बनी है । कानो मे तरतीदार दोहरे कुडल है । हाथ मे कगन और अगुलियो मे अगूठियाँ है । ललाट पर फुल्ले के आकार की टिकुली है । गालो पर पत्रभग बना है । चोटी सहरेमा और मौलमरी के फूलो के अल-कारों से सुसज्जित पतले फीते से गुथी है ।

यक्षी चूलकोका (आ० ५१)^{४५}—इसकी साडी घुटने तक की है । कमर पर गोल तस्त्रियो की बनी करधनी और मुद्धीदार कमरबद है, जिसके दोनो सिरों पर छीरें है । पटका कडे खानेदार कपडे का बना मालूम पडता है । सिर ओढनी मे ढका है ।

सुदर्शना यक्षी—सिर पर ओढनी, घुटने के नीचे तक पहुचती धोती, फूलदार पेंटी, चूननदार पटका (आ० ५२)^{४६} ।

यक्षी—सिर पर ओढनी, हाथो पर सरकता दुपट्टा, बटा कमरबद, मनको से बना पटका (आ० ५३)^{४७} ।

मिरिमा देवता—पजक से मजा कमरबद, मतलडी करधनी, चूननदार करीने मे पहनी गयी साडी (आ० ५४)^{४८} ।

नर्तकी की वेश-भूषा

सिर पर साफा, साडी मुद्धीदार कमरबद से बधी है (आ० ५५)^{४९} ।

एक साधारण स्त्री की पोशाक

मादी माड़ी पर कमरबद और करधनी (आ० ५६)^{५०} ।

क्षुद्रघटिका—कभी कभी स्त्रिया माड़ी पर घटियो से बनी भेखलाए पहनती थी (आ० ५७)^{५१} ।

४५—कनिषम, वही, प्ले० २३

४६—वही, प्ले० २३

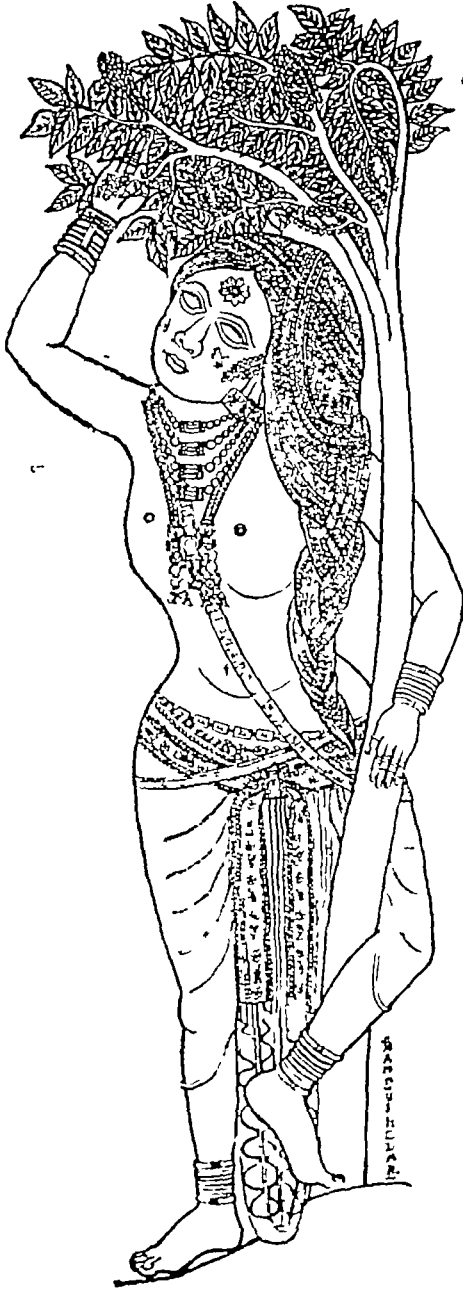
४७—वही, बटनमारा का खभा

४८—कनिषम, वही, प्ले० ५१, २

४९—वही, प्ले० १५

५०—वही, प्ले० ८

५१—वही, प्ले० ५६

५०

५१

५२

५३

साधुओं की वेश-भूषा

साधु चादर और कोपीन पहनते थे (आ० ५८)^{५२}। उनकी स्त्रिया चादर, साडी और एक शिरोवस्त्र पहनती थी (आ० ५९)^{५३}।

स्त्रियों के शिरोवस्त्र

भरहुत के एक अर्धचित्र में दो स्त्रिया रुमालो से अपने मिरढके हैं (आ० ६०-६१) एक तीसरी स्त्री पगड़ी पहरे है (आ० ६२)^{५४}।

शुगयुग में दक्षिणी स्त्रियों की वेश-भूषा

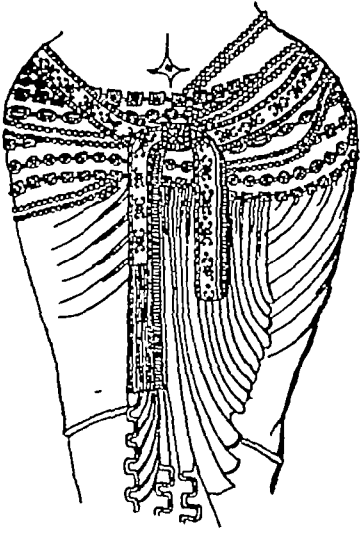
दक्षिण भारत में एक उच्च कुलीन नारी की ई० पू० दूसरी सदी की वेश-भूषा का पता हमें जगय्यपेट (गुटूर जिला) से मिली एक यक्षी की मूर्ति से मिलता है^{५५}। साडी केवल घुटने तक पहुँचती है। पैरो में भारी पाजेब है। करघनी लंबोतरे और चिपटे मनको के दो लडो से बनी है। कमरबंद दो वक्सुओ के बीच से ऐसे निकाला गया है जिससे एक ओर तो फदेदार छोर लटक रहा है और दूसरी ओर कमरबंद के दोनो छूटे सिरे जिनमें लंबी छीरें पडी हुई हैं। गले में केवल तौक है और कानों में कुडल। चारखानेदार ओढनी से मिर ढका है। इसके किनारे पर खानो में फुल्ले बने हैं जो एक दूसरे से वेड़ी धारियो से अलग होते हैं (आ० ६३)।

५२—वही, प्ले० ५१, १

५३—वही, प्ले० ५१, ५

५४—वही, प्ले० १५

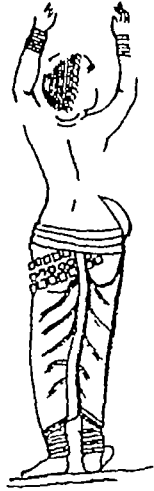
५५—बर्जेंस, दि बुद्धिस्ट स्तूप्स ऑफ अमरावती एंड जगय्यपेट, प्ले० ५

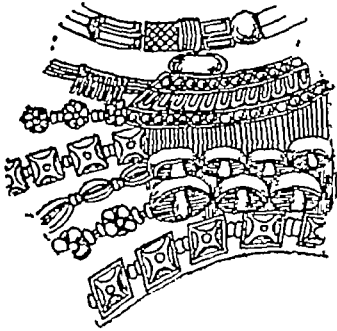
५४

५५

५६

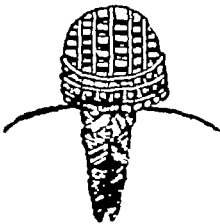
५७

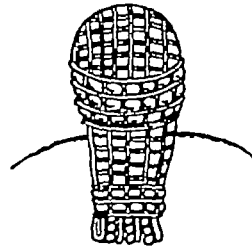
५८

५९

६०

६१

६२

छठा अध्याय

सातवाहन युग की वेश-भूषा

(ई० पू० प्रथम शताब्दी)

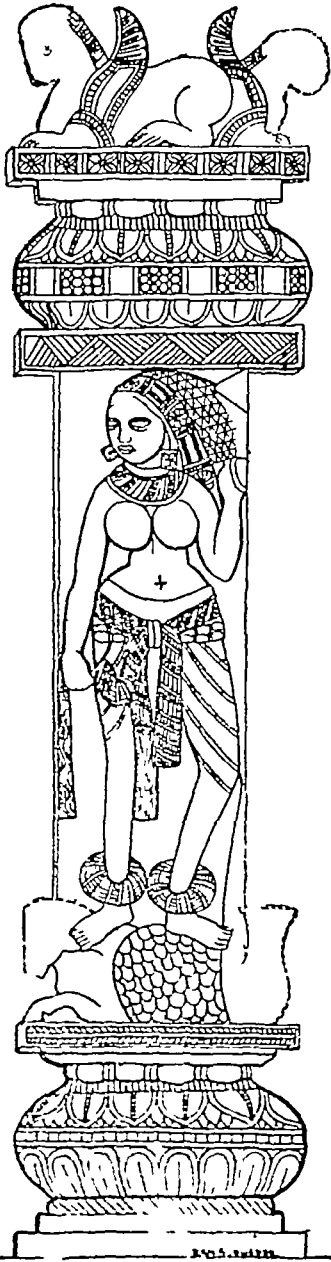
सातवाहन युग (करीब ई० पू० पहली शताब्दी) की वेश-भूषा शुग युग की वेश-भूषा से बहुत कुछ मिलती है, लेकिन उसमें अंतर भी आ जाता है । उदाहरणार्थ पुरुषों की वेश-भूषा ही लेलीजिए । वे घुटने तक की घोंती पहनते हैं पर उनके पहरावे में भारी भरकम कमरबंद और पर्यस्तको का अभाव सा है । सातवाहन युग में पगडियाँ भी सादे कपड़े की होती थीं और उन्हें लोग अनेक तरह से बांधते थे । दुपट्टे ओढ़ने की भी प्रथा थी । सैनिक, अनुचर और विदेशी सिले कपड़े भी कभी कभी पहनते थे । स्त्रियाँ साड़ी और ओढ़नी पहनती थीं । ओढ़नी सजाने के बहुत से तरीके थे । साची के अर्धचित्रों में भारतीय वेश-भूषा के अध्ययन से यह पता लगता है कि भारी भरकम कपड़ों की ओर लोगों का सुभाव कम हो गया था पर साथ ही साथ लोग सादे कपड़े बड़े चाव से और अनेक ढंगों से मजा कर पहनते थे । इस युग में दक्षिणी वेश-भूषा कुछ टीमटामदार होती थी । साफे भारी भरकम और आभूषणों से सजे होते थे और घोंतिया भी भारी फटे वाली होती थी । सातवाहन युग की वेश-भूषा के इतिहास के लिए हमें प्रचुर सामग्री साची भाजा के अर्धचित्रों और अजता के ९-१० नंबर की गुफाओं के भित्ति चित्रों से मिलती है । मथुरा और कौशाची से मिली मट्टी की मूर्तियों से भी तत्कालीन वेश-भूषा पर प्रकाश पड़ता है । मथुरा, कौशाची, बमाल और भीटा में इस युग की मट्टी की स्त्री मूर्तियाँ लंबे कचुक और गहने पहने हुए मिलती हैं । इनकी वेश-भूषा में एक विदेशीपन झलकता है और यह संभव है कि उस पर शकों का प्रभाव पड़ा हो ।

साची के अर्धचित्रों में पुरुषों की वेश-भूषा

साची के अर्धचित्रों में आदमी घोंती पहने दिवाये गये हैं जो घुटनों के कुछ नीचे पहुँचती है और जिसमें लाग और पटका होते हैं (आ० ६४)^१ । कभी कभी घोंती का एक हिस्सा कमर से लपेट लिया जाता था और दूसरा हिस्सा बायीं कुहनी पर होता हुआ नीचे लटका रहता था (आ० ६५)^२ । घोंती कमरबंद में बंधी रहती थी । शरीर का ऊपरी भाग दुपट्टे के सिवा अनावृत होता था । दुपट्टा निम्नलिपित तरीकों में पहना जाता था . (१) कंधों से होता हुआ यह काखों के तले में निकाल दिया जाता था (आ० ६४)^३ । (२) दुपट्टा

१—फर्गुसन, डी एड नॉट वॉशिंग, पृ० २५३

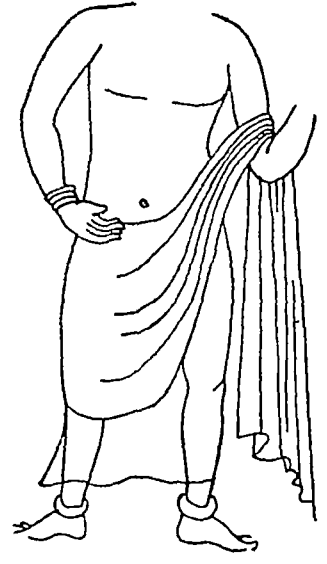
२—गोतीचन्द्र, भारतीय विद्या, नवम्बर, १९३६, आ० ६३

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७०

७१

पीछे ओढकर उसके सिरे बगल से निकाल कर पीछे फेंक दिये जाते थे^४ । (३) बदन को ढकता हुआ दुपट्टा वायें कंधे पर रख लिया जाता था^५ ।

साफे और पगड़ियाँ

प्राय सभी पुरुष पगड़ी पहनते थे । ऐसा लगता है कि पगड़ी के फेंटे लंबे केशों से लपेटे जाते थे । पगड़ी बाधने की अनेक विधिया थी जिनसे पगड़ियों की अनेक आकृतियाँ बन जाती थी । साधारणतः भरहुत की तरह पगड़ी के आगे एक लट्टू होता था । पगड़ी के एक छोर से वह ढक जाता था और तीन चार लपेटों के बाद पगड़ी बंध कर तैयार हो जाती थी (आ० ६६)^६ । इस पगड़ी में निम्नलिखित भेद पाये जाते हैं ।

१—पगड़ी की दो फेंटे कुछ नीची बंधी है (आ० ६७)^७ ।

२—पगड़ी पतले कपड़े की है जिसके अंदर से बाल झलक रहे हैं । दाहिनी तरफ की निचली फेंट का कुछ हिस्सा चूननदार है (आ० ६८)^८ ।

३—पगड़ी मोती की लड़ों से सुशोभित है (आ० ६९)^९ ।

४—पगड़ी का लट्टू लंबोतरा है और कुपडा धारीदार है (आ० ७०)^{१०} ।

एक दूसरी तरह की पगड़ी में कपड़े की तह गोल लपेट कर लट्टू के सीध में रख दी जाती थी । इसके बाद कई फेंटे बांध कर पगड़ी का छोर फेंटों के नीचे से निकालकर दूसरी तरफ खोस दिया जाता था (आ० ७१)^{११} । इसी पगड़ी के एक भेद में पगड़ी का कुछ गोलुवा हिस्सा सिर पर तिरछा पडता था और उसी के चारों ओर पगड़ी लपेट ली जाती थी (आ० ७२)^{१२} । इसी पगड़ी से एक दूसरे भेद में आगे का लट्टू ढोल के आकार का होता था (आ० ७३)^{१३} ।

साची के अर्धचित्रों में हमें एक तरह की पगड़ी मिलती है जिसे हम 'शगनाकार'

४—फर्गुसन, द्री एंड सपेंट वर्मिंग, प्ले० २७, १

५—वही

६—मोनीचंद्र, वही, प्ले० ४, १४

७—वही, प्ले० ५, १५

८—वही, प्ले० ५, १६

९—वही, प्ले० ५, १७

१०—वही, प्ले० ५, १८

११—वही, प्ले० ५, १९

१२—वही, प्ले० ५, २०

१३—वही, प्ले० ५, २१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

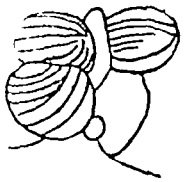
७९

८०

८१

८२

८३

८४

८५

८६

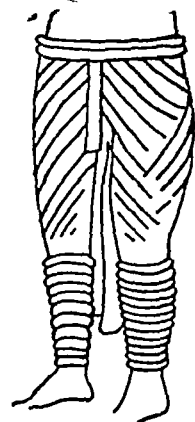
८७

८८

८९

९०

९१

कह सकते हैं। मूल सर्वास्तिवादियों के विनय में इस तरह की पगड़ी को कवु कहा गया है (गिलगिट टेक्स्ट्स, भा० ३, २, पृ० ९५-९६)। एक में लट्टू शंख के आकार का है और उसके पीछे वृत्ताकार अलकार है (आ० ७४) १४। दूसरे में शखाकार लट्टू पर पगड़ी का एक छोर कई कई फेर लपटा है (आ० ७५) १५। एक तीसरी भाति में शंख का अग्रिम भाग पेचक के आकार का है (आ० ७६) १६। साची के अर्धचित्रों में निम्नलिखित प्रकार की और भी पगड़ियां देख पड़ती हैं।

१—इस पगड़ी में लट्टू चक्करदार है (आ० ७७) १७ और एक फेटा कान टकता हुआ जाता है।

२—इसमें लट्टू का आकार फिरहरी जैसा है (आ० ७८) १८।

३—इसमें फेंटे ढीले हैं और लट्टू लवोतरा है (आ० ७९) १९।

४—इसमें लट्टू पखे के आकार का है, दाहिनी ओर पगड़ी में एक खूटी सी वस्तु खुभी देख पड़ती है (आ० ८०) २०।

५—इसमें लट्टू बेलन के आकार का है (आ० ८१) २१।

६—इसमें तीन लट्टुओं के योग से पगड़ी बधी देख पड़ती है (आ० ८२) २२।

साची के अर्धचित्रों में टोपिया भी आयी हैं। लगता है शको द्वारा ऐसी टोपिया उन देश में आयी। निम्नलिखित प्रकार की टोपिया देख पड़ती हैं—

१—शको द्वारा स्तूप पूजा के दृश्य में कुलाहनुमा टोपी देख पड़ती है (आ० ८३) २३।

२—चौकस गोल किनारे वाली टोपी, आगे एक बड़ा फूदना लगा है (आ० ८४) २४।

३—पेशानी के ठीक बीचोबीच कटी हुई टोपी, ऊपर पान के आकार का फूदना जिसके चारों ओर सकरमुद्धी के आकार का मडल है (आ० ८५) २५।

१४—वही, प्ले० ५, २२

१५—वही, प्ले० ५, २३

१६—वही, प्ले० ६, २४

१७—वही, प्ले० ६, २५

१८—वही, प्ले० ६, २६

१९—वही, प्ले० ६, २७

२०—वही, प्ले० ६, २८

२१—वही, प्ले० ६, २९

२२—वही, प्ले० ६, ३०

२३—वही, प्ले० ६, ३१

२४—वही, प्ले० ७, ३३

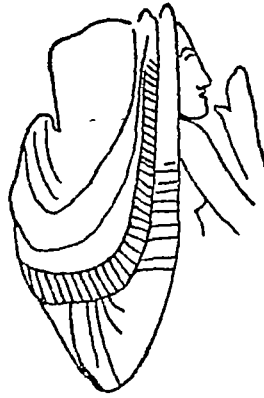
२५—वही, प्ले० ७, ३४

९२

९३

९४

९५

९६

९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

४—नीचे बागों वाली तुर्की टोपीनुमा टोपी, इसके छत पर फूदना है और किनारो पर मनको अथवा फदनो की झालर (आ० ८६) २६ ।

१—कुलाहनुमा टोपी जो सामने और बगल में पजकों से सजी है (आ० ८७) २७ ।

साची के अर्धचित्रो मे सारथी चोटीदार टोपी पहनते थे (आ० ८८) २८ । विदेशी अमर अपना सिर पुछल्लेदार फीते से बाधते थे (आ० ८९) २९ ।

स्त्रियों की वेश-भूषा

माची के अर्धचित्रो मे स्त्रिया दो तरह की साड़ियाँ पहने दिखलायी गयी है । एक म साडी घुटनो तक पहुचती थी और चूनन की लाग पीछे खोस ली जाती थी, फीतेदार पर्यस्तक दोलडी करवनी मे खोस दिया जाता था (आ० ९०) ३० । दूसरी तरह की साड़ी मे एक भाग तो कमर मे लपेट लिया जाता था और चूनन की लाग पीछे खोस ली जाती थी (आ० ९१) ३१ । साडी पहनने की यह रीति आधुनिक सकच्छ साडी पहनने की रीति से मिलती है और इसकी चलन मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र मे है । एक तीसरी जगह चूनन बगल मे खोमी दिखलायी गयी है (आ० ९२) ३२ ।

स्त्रियो के सिर किनारदार ओढनियो से ढके रहते थे । ओढनियो मे निम्नलिखित प्रकार देख पडते है —

(१) सिर को ढकती दोहरे किनारे वाली ओढनी (आ० ९३) ३३ ।

(२) मिर और चोटी को ढकती हुई घोधी के आकार की ओढनी (आ० ९४) ३४ ।

(३) बालो की सजावट को ढकती हुई दो तहो वाली ओढनी (आ० ९५) ३५ ।

(४) सिर पर ओढनी दोलडी पेची मे बधी है (आ० ९६) ३६ ।

२६—वही, प्ले० ७, ३५

२७—वही, प्ले० ७, ३६

२८—वही, प्ले० ८, ३८

२९—वही, प्ले० ८, ३९

३०—वही, प्ले० ८, ४०

३१—वही, प्ले० ८, ४२

३२—वही, प्ले० ८, ४३

३३—वही, प्ले० ८, ४४

३४—वही, प्ले० ८, ४५

३५—वही, प्ले० ८, ४६

३६—वही, प्ले० ९, ४७

(५) सिर पर पड़ी नुकीली ओढ़नी चौलड़ी पेंची से बंधी है (आ० ९७)^{३७}।

(६) कभी कभी ओढ़नी की चोटी पंखे के आकार की होती थी (आ० ९८)^{३८}।

(७) ओढ़नी में पंखे का आकार चोटी के पीछे दिखाया गया है (आ० ९९)^{३९}।

(८) पेशानी के चारो ओर टिकरेदार बद्धी है, बद्धी को ढकती हुई किनारेदार ओढ़नी है। ओढ़नी के ऊपर एक बोर अथवा चूडामणि है जिसमें पंखे के आकार में पर लगे हुए हैं (आ० १००)^{४०}।

स्त्रियां विशेषकर साधुनियां कभी कभी पगड़ी भी पहनती थी। एक जगह यह पगड़ी अटपटी पगड़ी का रूप ग्रहण करती है (आ० १०१)^{४१} और दूसरी जगह साफे का (आ० १०२)^{४२}।

स्त्रिया कभी सिर से सटी गोल टोपी पहनती थीं (आ० १०३)^{४३}। एक जगह इस टोपी में लटकनदार झालर लगी हुई है (आ० १०४)^{४४}। एक जगह जुलूस में घोड़े पर सवार राजा के पीछे एक स्त्री शिरस्त्राण पहने हुए है (आ० १०५)^{४५}। क्या यह यवनी है जो प्राचीन भारत में राजा के अंगरक्षक का काम करती थी?

हम ऊपर कह आये है कि ई० पू० पहली शताब्दी में कुछ ऐसी मट्टी की स्त्री मूर्तिया कौशांबी, मथुरा इत्यादि से मिली है जिनकी वेश-भूषा में कंचुक, भारी भरकम शिरोवस्त्र और भारी गहने हैं। स्त्रियों की यह पोशाक भरहुत और सांची के अर्धचित्रों में नहीं मिलती। ये मट्टी की मूर्तिया शुंगकाल की कही जाती हैं पर ध्यान देने से पता चलता है कि यह ई० पू० पहली शताब्दी की है। लगता है इनके वेश पर शक प्रभाव पड़ा है पर गहने भारतीय हैं। कौशांबी से मिली हुई एक ऐसी ही अखंडित मूर्ति का जो अब इडियन इस्टिट्यूट म्यूजियम आक्सफर्ड^{४६} में है वर्णन नीचे दिया जाता है। श्री जास्टन की राय में इस मूर्ति का

३७—वही, प्ले० १०, ४८

३८—वही, प्ले० १०, ५०

३९—वही, प्ले० १०, ५१

४०—वही, प्ले० १०, ५२

४१—वही, प्ले० ११, ५३

४२—वही, प्ले० ११, ५४

४३—वही, प्ले० ११, ५५

४४—वही, प्ले० ११, ५६

४५—वही, प्ले० ११, ५७

४६—ई० एच० जास्टन, एंटेराकोटा फ्लार एट आक्सफोर्ड, जे० आई० एस० ओ० ए०, १९४२,

प्ल० ६, पृ० ६४-१०२

समय ई० पू० २०० का है^{४७} और शायद मूर्ति मायादेवी की है^{४८}। लेकिन डा० गॉडेंन का मत है कि ऐसी मूर्तियाँ ई० पू० दूसरी शताब्दी के अंत की और अधिकतर ई० पू० पहली शताब्दी की है^{४९}।

मूर्ति की (आ० १०६) पृष्ठिका जो खाली बच गयी है फुल्लो से सजी है। मूर्ति का शिरोवस्त्र खूब सजा हुआ है। बाल दो लट्टूदार जूडो में सिर के अगल बगल में हैं। बालों को हटने बढने न देने के लिए ललाट पर चौलड़ी मोती की बद्धी है, जिसके दोनों अंत के फूदने साफ दिखलायी देते हैं। ललाट के दोनों कोनों में समानान्तर रेखाओं में पत्र भग है और ललाट के बीचोबीच तिलक, दाहिनी ओर लट्टूदार जूड़े पर कामदार पतली पट्टी बँधी हुई है। बायी ओर का जूड़ा एक चार टिकरो वाले शिखाजाल से बँधा है। और जूड़ा एक सिर से दूसरे सिर तक, निम्नलिखित आकार के टीकरो से सजा है यथा—सब से निचला अक्षुश है, उसके बाद वाला त्रिरत्न, जिस पर कोई आवरण है, उसके बाद परगु है, उसके बाद फिर त्रिरत्न है जिसपर कुलाहनुमा कोई आवरण है और फिर है गंडासा। इन सब के सिरो से मोती की लड़ें लगी हुई है। जूडो के बीच फुल्लो से सुसज्जित डालनुमा गोल टिकरा है जिसका मतलब शायद चूडामणि से हो। कानों में गोल तक्तियाँ हैं जिन पर सितारो और फुल्लो का काम बना हुआ है, इनके नीचे मनको या मोती की कई लड़ें लटक रही हैं। शरीर एक बिना बांह वाले और पैर तक लटकते हुए कंचुक से ढका है। यह कंचुक कमर पर पेटो से बंधा हुआ है। गले के नीचे किनारेदार गोल कालर है। कंचुक में एक विशेषता यह है कि दाहिना कंधा तो खुला है और कंचुक का किनारा बायें स्तन के मध्य से होकर जाता है। कंचुक की चूनों समानान्तर रेखाओं द्वारा दिखायी गयी हैं। कमर से जरा नीचे खिसकी हुई एक तीन लडवाली करघनी है। लड़ें खारदार और गोल मनकों से बनी है। निचली लड़ से दो फूदनेदार भुमके लटक रहे हैं। इन भुमको के ऊपरी लडो में दोनो ओर दो कुभाडो की बँठी हुई मूर्तियाँ हैं। छाती पर दाहिने कंधे से लेकर कटि तक एक पट्टी है जिसमें चार जतर यथा दो मछलियाँ, एक चिड़िया जिसका सिर टूट गया है, एक सोती हिरनी और मकर है। इन जंतरों से मनको की लड़ें लटक रही है। मूर्ति एक या उनसे अधिक दुपट्टे पहने है जो दायें और बायें बाहुओं और बायें कंधे और स्तन पर होते हुए घुटनों पर खतम होते हैं। उनके ठीक ठीक घुमावो का पता नहीं चलता। हर फलाइयों पर चार चार कंकज हैं।

४७—वही, पृ० ६६

४८—वही, पृ० १०१

४९—वी० एन० गॉडेंन, अर्ली इंडियन टेराकोटाज्, जे० आई० एन० ओ० ए०, १९४३, पृ० १५७

१०६

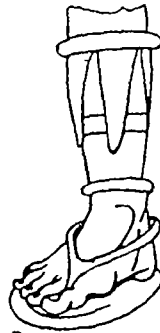
१०७

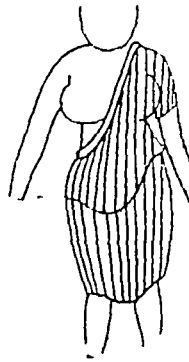
१०८

१०९

११०

१११

सिले वस्त्र

। सांची के अर्धचित्रो से तत्कालीन सिले वस्त्रो पर भी प्रकाश पडता है। इनमे सारथि^{५०}, सिपाही^{५१}, राजा के अग्ररक्षक अथवा ध्वजवाहक^{५२}, तथा स्तूप पूजा करते हुए विदेशी^{५३} कचुक पहने दिखलाये गये है। सिपाही दो भागों मे बाटे जा सकते है, धनुर्धारी और पदाति। धनुर्धारी पूरे बांह वाला कचुक पहने दिखलायी पड़ते है (आ० १०७)^{५४} बाण छोडते समय केहुनियो तक बहोलियां उलट ली जाती थी^{५५}। इसके अलावा ये तहमतनुमा कपडा कमर पर बाधते थे जो कई फेटो के कमरबद से कमर पर मजबूती से बधा होता था। छाती पर दोहरे परतले और सिर पर पगड़ी होती थी। पैदल सिपाही धनुर्धारियों की तरह ही कपडे पहनते थे लेकिन वे दोहरे परतलो का व्यवहार नहीं करते थे। कुछ स्थानो मे पैदल सिपाही (आ० १०८)^{५६} कमरबद से बधी जाधिया पहने दिखलाये गये है। कमरबद से लटकता पटका भी वे पहनते थे। स्तूप की पूजा करते हुए विदेशियों की पोशाक भी ध्यान देने योग्य है (आ० १०९)^{५७} वे पूरी बाह का घुटनो के नीचे लटकता कचुक, कमरबद, पीछे फडफडाता हुआ गन्धे मे बधा कुमाल पहने है। कुछ अपने सिर फीतो से बाधते थे जो सिर के पीछे बधा हुआ होता था, कुछ, कुलाहनुमा टोपिया पहनते थे और कुछ नगे सर रहते थे। सब के पैरो मे पूरा बूट होता था। सांची के स्तूप न० ३ मे एक जगह^{५८} एक मकार पर चढा हुआ विदेशी आधे बाह का कचुक जाधिया और बूट पहने है।

। सांची के अर्धचित्रो मे केवल विदेशी पूरा बूट पहने दिखलाये गये ह, कही कह। यह बूट यूनानी चप्पल का रूप ग्रहण करता है (आ० ११०)^{५९}। इसमे यह न समझ लेना चाहिए कि भारतीय जूते पहिनते ही नहीं थे क्योकि तत्कालीन बौद्ध साहित्य मे तरह तरह के जूतो का वर्णन है। भरहुत और सांची के अर्धचित्रो मे जूते न पाये जाने से केवल यही माना जा सकता है कि भारतीय सभ्यता के अनुसार पूजा के स्थानो मे जूते आज दिन की तरह वर्जित

५०—फर्गुसन, वही, प्ले० ३३

५१—वही, प्ले० ३६, १, २; ३८, १

५२—वही, प्ले० ४०

५३—मोतीचन्द्र, वही, प्ले० ७, ३२

५४—वही, प्ले० १२, ६०

५५—वही, प्ले० १२, ६१

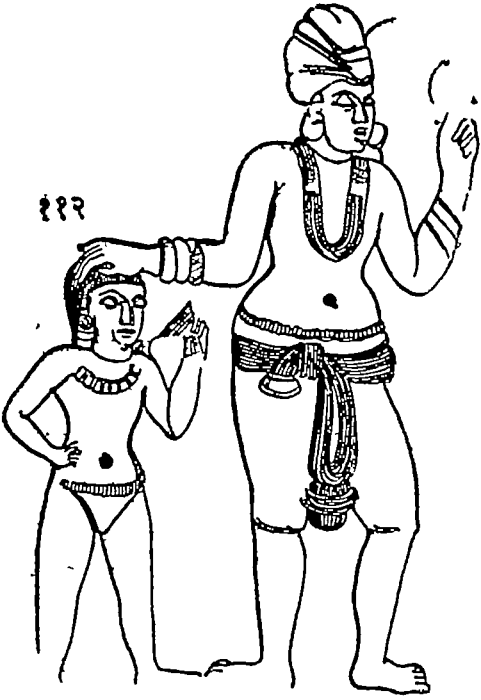
५६—वही, प्ले० १२, ६२

५७—वही, प्ले० १२, ६३

५८—मार्शल, सांची, भा० ३, प्ले० ६७

५९—फर्गुसन, डी एंड मर्सेट बनिफ, प्ले० २८, मोतीचन्द्र, वही, प्ले० १३, ६४

११२

११३

११४

११५

वे। इन अर्धचित्रों में या तो मनुष्य मूर्तियां पूजा करती दिखलायी गयी है अथवा वे पवित्र पातकों में पात्रों का काम करती हैं और इसीलिए उनके पैरों में जूते नहीं हैं

ब्राह्मणों के वस्त्र

ब्राह्मण और साधु कोपीन पहनते हैं पर जैसा अर्धचित्रों से पता चलता है यह अतिसिला वस्त्र तहमतनुमा न होकर घाघरेनुमा होता था^{६०}। वे चादरनुमा वैकक्ष्य भी पहनते थे जो बाया कंधा और छाती ढाकता हुआ दाहिनी छाती खुला छोड़ देता था। ऋषि-पत्निया लहंगेनुमा (आ० १११) ६१ एक कपडा और वैकक्ष्य पहनती थी। उनके और ऋषियों के वैकक्ष्यो में अंतर केवल इतना होता था कि ऋषियों का वैकक्ष्य केवल कंधा ढकता था लेकिन स्त्रियों का वैकक्ष्य बाहु का भी कुछ भाग ढक लेता था।

दक्षिणी वेश-भूषा

अर्धचित्रों और भित्तिचित्रों क आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण भारत की वेश-भूषा में अधिक अंतर नहीं था फिर भी दोनों में कुछ स्थानिक अंतर तो था ही। दक्षिण भारत की वेश-भूषा के अध्ययन के लिए पर्याप्त साधन हमें अमरावती के प्रथम युग के अर्धचित्रों, कालें और भाजा के लेणों के अर्धचित्रों में और अजंटा की न० ९ और १० लेणों के भित्तिचित्रों से मिलते हैं। अमरावती में एक सद्गृहस्थ की वेश-भूषा करीब करीब वैसी ही है जैसे साची के अर्धचित्रों में एक सद्गृहस्थ की। वे कुछ लंबोतरा साफा बाधते थे, धोती घुटनो तक पहुंचती थी और कई लड़ रस्सियों से बने कमरबंद के अंत में एक झुन्वा लटका करता था (आ० ११२) ६२। कालें की लेण के अर्धचित्रों में धोती जरा फटी दिखलायी गयी है और उमठे कपड़े का बना कमरबंद बगल में लटकता दिखलाया गया है^{६३}। कालें में पगड़ी छोटी और कसकर बधी दिखलायी गयी है।

भाजा के अर्धचित्रों से दक्षिण की वेश-भूषा पर काफी प्रकाश पड़ता है और उनमें दक्षिणी झुक भी साफ देख पड़ती है। भाजा की वेश-भूषा के आकार ग्रेस वाफ वेल्स म्यूजियम में भाजा अर्धचित्रों के प्लास्टर की प्रतिकृतियों से लिये गये हैं।

हाथी पर बैठे राजा और ध्वजवाहक की वेश-भूषा (आ० ११३)

राजा के ग्रीश पर गुंबददार पगड़ी बंधी है जो मोती या मनको की लड़ी से सजी है। हाथों में मनको की लड़ी से भर बांह के कगन और गले में मनको की बनी छलड़ी माला है।

६०—मोतीचंद्र, वही, प्ले० ११, ५८

६१—वही, प्ले० १२, ५६

६२—शिवराममूर्ति, अमरावती स्वल्पचर्च इन दि मद्रास गवर्नमेंट म्यूजियम, प्ले० १८, १

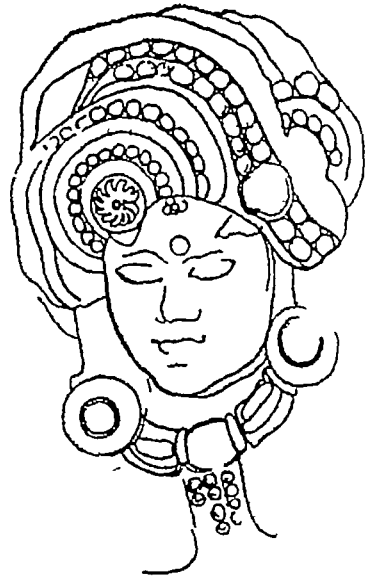
६३—ब्रॉस, रिपोर्ट आन दि बुधिम्ट केव टैपल्स, प्ले० २५, २

११६

११७

११८

११९

१२०

राजा के कमर में एक सिला हुआ लहंगांनुमा वस्त्र है जिसकी चूदने साफ नाफ देख पड़ती है। राजा के पीछे बैठे हुए ध्वजवाहक के सिर पर एक अटपटी सी बधी पगडी है जिसमें तीन फेरे निकलते दिखलाये गये हैं। पगडी का एक छोर गालो को घेरता हुआ और ठुड्डी के नीचे से होकर दूसरी तरफ पगडी में खोस दिया गया है। वह एक पूरे बांह का कचुक भी पहने है जिसका दामन लहरिये के आकार में कटा हुआ है।

द्वारपाल (आ० ११४)

सिर पर मोती या मनको की लड़ो से सजी हुई गुवददार पगडी है, गले में खारदार और चपटे मनको के कठे हैं। दाहिने कंधे से होता हुआ एक परतला है जिसके छोर से कृपाण लटक रही है। धोती के एडी के कुछ ऊपर पहुचती है और कमरवद कमर में लपेट लिया गया है। कमरवद से पटका लटक रहा है।

गिपाही (आ० ११५)

हल्की एक लट्टू वाली पगडी जिसके बाहर कुछ बाल की लटे निकली हैं बाये कंधे से होता हुआ दुपट्टा, कछाडेदार धोती और कमरवद।

पगडी

पगडी (आ० ११६) अनेक पेचो वाली घुमावदार पगडी (उष्णीपरत्न) जिसमें तीन पर जैसे निकले हैं।

स्त्रियों के सिरवस्त्र

(१) ओढनी के ऊपर सिरपेच जैसा आभरण, मिरपेच की नीचे की लडियां फुल्लेदार गोल तख्तियो से बनी हैं (आ० ११७)।

(२) भारी भरकम ओढनी जिमकी कर्ड तहे सिर पर पडती हैं, नीममाग और बढी बेना, मिर के मध्य में एक पहियानुमा टिकरा, ललाट पर एक गोल टीका (आ० ११८)।

(३) शीश पर पगडी जैसा कोई आच्छादन जिमके बाये ओर कुछ दाने में निकले हैं। गले में खारदार, डोलकनुमा और चपटे मनको के कठे (आ० ११९)।

(४) मिर पर मूगरी के आकार का गोलियाया वस्त्र (आ० १२०) जिमका एक छोर गाले के ऊपर होता हुआ दूसरी ओर खोस दिया गया है।

(५) मन्क पर जूट बधी वेणी (आ० १२१) जिममें मायद फीने दगे हैं।

(६) पगडी नीचे के फंटे कान तक आ जाते हैं (आ० १२२)।

अर्द्ध लेण ९-१० के भित्तिचित्रों में आयी वेश-भूषा की कुछ विशेषताएँ

नाची अथवा भाजा के अर्धचित्रों में हम पगडियों के गहन नै भेद देन च्छे हैं।

अंजटा के १० न० की लेण के भित्तिचित्रों में पगड़ी भारी भरकम नहीं होती। पहले सिर के ऊपर वालो का जूट बाँध दिया जाता था, फिर एक कटे छोर वाली पतली छीर वालो के ऊपर लपेट ली जाती थी (आ० १२३) ६४।

दस नंबर की लेण के भित्तिचित्रों में कुछ सिले वस्त्रों के नमूने आये हैं। षड्दत जातक के चित्र में शिकारी सोनुत्तर और उसका साथी कंचुक पहने हैं। अपने कंधे पर बहगी लिये सोनुत्तर का साथी एक चौथाई बाहो वाला, त्रिकोणाकार कटे हुए गले वाला धारीदार कंचुक पहने हैं जो कमरबंद से बंधा है। सोनुत्तर का कंचुक बुदकीदार छोट का बना मालूम पड़ता है। इसका गला गोल है और सामने तुकमेक लगाने की पट्टी है (आ० १२३-१२४)

६४—स्टेला क्रामरिथ, ए सर्वे आफ पेंटिंग इन दि इन्डिअन, प्ले० १

सातवाँ अध्याय

ईस्वी पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के आरम्भ तक के साहित्य
में वर्णित देश-भूषण

भारतीय इतिहास की मुख्य घटनाओं में ईस्वी प्रथम शताब्दी में इस देश में कुषाणों का आगमन है। कुषाण ऋषिक (यू० शी०) कबीले के एक अंग थे और उनका आदिम निवासस्थान चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में था। हूणों द्वारा ई० पू० १६५ में विजित होकर ऋषिको ने पहले तो शको के देश पर कब्जा किया और बाद में आगे बढ़ते हुए करीब ई० पू० १० वीं सदी में उन्होंने बल्लभ जीत लिया। कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) को अपनी राजधानी बनाया। कनिष्क विद्वानों का आदर करते थे और इनकी सभा में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष और प्रसिद्ध वैद्य चरक थे। कनिष्क बौद्ध थे इसलिए धर्मप्रसार के लिए उन्होंने तिब्बत, मंगोलिया और खोतान जैसे सुदूर देशों में भिक्षु भेजे। संस्कृत बौद्ध साहित्य तथा तत्कालीन लेखों में पता चलता है कि सर्वहित कामना का इस युग में विशेष प्रचार था।

उत्तर भारत में कुषाणों के उदय होते ही सातवाहनों की सत्ता को धक्का पहुंचा और उनकी राज्य-सीमा घटकर केवल दक्षिण तक ही रह गयी। करीब ११० ई० में के चण्डन कुषाणों के महाक्षत्रप हुए लेकिन बाद में सातवाहनो ने उनसे यह सत्ता छीन ली। चण्डन के पोते रुद्रमिह, जिन्होंने अपनी कन्या का विवाह राजा सातवाहन के पुत्र में किया था, अपने सबंधी को युद्ध में दो बार हराकर धीरे धीरे मिथ, मारवाड, मल्ल, मुराष्ट्र, गुजरात, मालवा और उत्तरी महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया। बाद में सातवाहन अपने विजित राष्ट्र के कुछ भाग ले लेने में समर्थ हुए।

ईसा की आरम्भिक सदियों में तामिल देश पर चेर, चोल और पाण्ड्यो की सत्ता थी और इनमें बहुधा लड़ाइयां भी होती रहती थी। तामिलनाडु का नव में प्रतापी राजा करिकाल चोल ने (करीब ई० ७०-१०० तक), जिन्होंने मिहल के सम्राट् गजवाह को हराया, जेर्यूर (आधुनिक त्रिचनापल्ली) में अपनी राजधानी कायम की। उस युग में कावेरी के मुहाने पर कावेरीपट्टन प्रसिद्ध बंदरगाह बन गया। चेर नेगुट्टयन् (करीब ई० १४०-१९२) दक्षिण देश का एक दूसरा बड़ा राजा था जिन्होंने चोल देश के भी सम्मिलित राज्यों को हराया। इसकी वंश-गाथा हमें प्रसिद्ध तामिल काव्य मिळ्पट्टिकार में मिलती है।

ईस्वी दूसरी शताब्दी के अन्त में सातवाहन साम्राज्य स्थिर भिन्न होने लगा। आभीरों ने गुजरात में एक स्वतंत्र राज्य कायम किया। कुछ सातवाहन करीब ही सातव

अपनी राजधानी वैजयन्ती (आधुनिक बनवासी, कनारा) से उत्तर महाराष्ट्र और कर्नाटक पर राज्य करते रहे और इक्ष्वाकुवंश अपनी राजधानी शायद नागार्जुनीकोड (धान्यकटक, गुटूर जिला) से आंध्र देश पर। उत्तर भारत में नाग, भारशिव, और मघराजाओं ने कुषाणों को निकाल बाहर किया और यौधेयो और मालवों के गणतंत्र प्रवल हो उठे। बाद में भारशिवों की सत्ता के अंत होने पर विंध्यशक्ति ने ई० २४८-२८४ में प्रसिद्ध वाकाटक वंश की स्थापना की और उस वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रवरसेन (ई० स० २८४-३४४) हुआ।

भारतवर्ष के इतिहास के ये तीन सौ बरस न तो केवल लड़ाई भिड़ाई में ही बीते और न तो, जैसा कुछ ऐतिहासिकों का विश्वास है इसके पिछले युग का इतिहास (ई० स० १५६ से ३५० तक) अन्धकार मय ही है क्योंकि इस काल के इतिहास पर डा० जायसवाल प्रभृति विद्वानों ने अच्छा प्रकाश डाला है। प्लिनी और पेरिप्लस के ग्रंथों से, तथा वृहत्तर भारत और इस देश के पुरातत्व सबंधी अन्वेषणों से यह पता चलता है कि इस युग में कला और साहित्य समृद्ध थे। भारत और रोम के साथ हमारा गहरा व्यापारिक संबंध था और हम अपनी ब्रह्मविजय से मध्य एशिया से लेकर हिंदचीन तक अपनी सांस्कृतिक धाक जमा चुके थे। ई० सन् की पहिली शताब्दी में हिन्दचीन, अनाम कंबुज तथा यवद्वीप इत्यादि में भारतीय राज्य बन चुके थे। भारतीयों का पूर्व की ओर प्रसार उन्हें चीनियों के सयोग में लाया और इन दोनों देशों में व्यापारिक संबंध बढ़ा। इसी युग में रोम साम्राज्य के उत्कर्षावस्था में भूमध्य सागर और भारत का मूल्यवान व्यापारिक संबंध और भी दृढ़ हुआ। भारतीय रत्न, मसाले, गंधद्रव्य और कीमती 'मिरहिना' की घरिया, जिनकी कीमत से घबराकर प्लिनी को रोमनों के भाग्य पर रोना पड़ा, तथा बढ़िया मलमल इस देश से रोम को जाते थे। सज्जा की इन वस्तुओं के व्यापार से देश की आमदनी इतनी बढ़ी कि व्यापार का पलड़ा हमारी ओर झुक गया और इसके फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने में रोमन दीनारें इस देश में आने लगीं।

भारतीय वेश-भूषा की प्रचुर सामग्री हमें इस युग की मूर्तियों और अर्धचित्रों में मिलती है। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त की गधार-मूर्तियां, मथुरा की कुषाण मूर्तियां तथा अमरावती, नागार्जुनीकुड और गोल्ली से मिले अर्धचित्र हमें यह बतलाते हैं कि धोती, साड़ी तथा पगडी पहनने में कौन कौन सी स्थानिक विशेषताए थीं। उत्तर पश्चिमी भारत में शुद्ध भारतीय वेश-भूषा के सिवाय कचुक, शलवार, टोपिया इत्यादि विदेशी वस्त्र भी काम में लाये जाते थे। ये वस्त्र प्राचीनभारत और मध्य एशिया तथा ईरान के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध के प्रतीक हैं। गधार की कला यूनानी कला से प्रभावित थी जिसके फलस्वरूप हम गधार की कला में स्त्री-पुरुषों को कभी कभी यूनानी कपड़े पहने देखते हैं। कुषाण सिक्कों पर अकिन कुषाण राजाओं की आकृतियों से हमें शकों की वेश-भूषा का अच्छा पता लगता है। दक्षिण भारत में स्त्रियों और पुरुषों की वेश-भूषा बहुत सादी होती थी।

वे केवल मलमली धोती और कमरबंद पहनते थे कचुक तो केवल योद्धागण, शिकारी और झारपाल ही पहनते थे । इस युग के अर्धचित्रों में पजावियों की प्रिय कुलाह भी कभी कभी दिखलाई पड़ती है ।

कुपाण युग के साहित्य से उम युग की वेश-भूषा पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता । महावग्ग और चुल्लवग्ग ऐसे ग्रंथों का जिनमें ईसा के पूर्व चौथी या पाचवी शताब्दी के नर-नारियों की वेश-भूषा, पहनने के ढंग और कपड़ों का विषय वर्णन है, इस युग में अभाव ही सा है । इस युग के साहित्य में वेश-भूषा का छिटपुट वर्णन है, और वस्त्रों और कपड़ों का नाम बिना किसी भाष्य के आते हैं । इन शब्दों के अर्थ आधुनिक कोशों में भी नहीं मिलते और अगर मिलते भी हैं तो यह पता नहीं चलता कि वे वस्त्र सूती, रेशमी अथवा और किसी दूसरे रेशो से बनते थे । इस युग के कपड़ों का ज्ञान हमें "पेरिप्लस ऑफ दि एरिथ्रियन सी" नामक एक पुस्तक से, जिसे एक यूनानी नाविक ने ईसा की पहली शताब्दी में भूमध्य और हिन्द-सागर के व्यापारिक संबन्ध पर लिखा था, मिलता है ।

कपास धुनने, कातने और बुनने की क्रिया

इस युग में सूती कपड़े का बहुत चलन हो गया था । अच्छी कपास पैदा की जाती थी और कपास के खेत (कर्पासवाट) का उल्लेख मिलता है^१ । कपास की मृदुता (कर्पास-पिचु) के लोग कायल थे । दिव्यावदान में एक जगह^२ उपगुप्त के शरीर की कोमलता की उपमा कर्पास से दी गयी है । कपास बाजार से खरीद कर धुन ली जाती थी (तत्परिकर्मयित्वा, और उससे पतला एकसा सूत कात लिया जाता था^३ । बुनकर (कुर्विद), कपड़े धीनने समय चीर छोड़कर (अविचीरविचीरकं) तथा अपने सिर उठाकर और अपने हाथ पैरों का गन्धालन करते हुए बुनना आरंभ करते थे । पास में बैठी बुनकर की स्त्री माटी (दिव्यमुधा) धेकर ताना तानने का काम आरंभ कर देती थी (तत्सरिका कर्तुमारब्धा)^४ । दो हजार वर्षों के बाद भी आज हम एक बुनकर के घर यही दृश्य देख सकते हैं । कर्पासियों और बुनकरों (तत्रवायक) का अपनी श्रेणियाँ होती थी (महावस्तु, आ० ३, पृ० ११३)

कर्लिंग देश के नाग बुनकर

दक्षिण भारत में इस युग में नाग जाति बहुत सी कलाओं में और विशेषकर बुनाई में पारंगत थी । कर्लिंग देश के नाग बुनाई में उनसे कुशल होते थे कि तामिल भाषा में कर्लिंग शब्द अच्छे कपड़े का बोधक हो गया । ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व मद्र के विन्तारे राज्यों की राज्य-सीमा में भी बहुत अच्छे बुनकर थे और उनकी बगियाँ उन्हें नामक राजी

१—दिव्यावदान, पृष्ठ २१२, स्तंभ २१

२—पृ० ३८८, मार्ग १४-१५, तथा पृ० २१०, १४

३—पृ० २७६, म० २, ११

४—पृ० ८३, म० २१-२५

परिमाण में निर्यात होती थी । बढिया मलमल की तामिल काफी कदर करते थे और बाहरी देशों में भी इसका बड़ा गहरा दाम मिलता था ।^५ एक प्राचीन तामिल काव्य में अय नाम के एक प्रसिद्ध राजा के नील नाग द्वारा भेंट किया हुआ एक अमूल्य मलमल का धान शिव की मूर्ति पर चढाने का उल्लेख है^६ । मूल सर्वास्तिवादियों के विनय में एक जगह स्त्रीरत्न के शरीर के मृदुता की उपमा कर्लिंग प्रावार से दी गयी है (गिलगिट टेक्टस्, भा० ३, २, पृ० ३६)

रोम में भारतीय मलमल

भारतीय मलमल की रोम साम्राज्य में बड़ी कीमत होती थी पेरिप्लस के अनुसार सबसे अच्छी मलमल को 'मोनाचे' और कुछ घटिया रुई के बने कपड़े को जिसका व्यवहार खोल बनाने के लिए होता था 'सगमतोगेने' कहा जाता था । ये कपड़े गुजरात में बनते थे और भड़ोच से एक घटिया बैगनी रंग के 'मोलोचीन' नामक कपड़े के साथ पूर्वी अफ्रिका के बदरो में भेजे जाते थे^७ । इसी तरह के कपड़े भड़ोच होकर अरब, मिस्र और सोकोतरा भी भेजे जाते थे । भड़ोच की बदरगाह में ये कपड़े उज्जैन और तगर (आधुनिक तेर) से आते थे^८ । त्रिचनापल्ली और तजोर में आर्गिरितिक^९ नाम की मलमल बनती थी जिसका यूनानी नाम चोलो की राजधानी उरैयूर (आधुनिक त्रिचनापली का एक भाग) में बनने से पडा । मसालिया (आधुनिक मसुलीपतन) में भी काफी मलमल बनती थी^{१०} । पर सब से अच्छी मलमल का नाम 'गेजेटिक' था और वह शॉफ के अनुसार ढाका के आस-पास बनती थी^{११} । काशी भी उस युग में कीमती मलमल बनाने का एक बड़ा केन्द्र था और हो सकता है कि गेजेटिक से यहाँ काशी की मलमल का उद्देश्य रहा हो । रोम में भारत के सादे और रंगीन वस्त्रों की इतनी अधिक माग थी कि दूसरे देशों के कपड़ों की माग काफी गिर गयी । इस देश की सब से अच्छी मलमल का नाम रोमनों ने 'वेटस टेक्सटाइलिस' (हवा की तरह कपड़े) और 'नेबुला' रक्खा । एरियन के अनुसार-भारत में बने सूती कपड़े दूसरे देशों में बने कपड़ों से अधिक सफेद और चमकीले होते थे तथा लूशियन के अनुसार भारतीय कपड़े यूनानी कपड़ों से भी हलके और मुलायम होते थे^{१२} । संस्कृत बौद्धसाहित्य में मलमल के लिए विरली शब्द आया है । विदुसार द्वारा एक कीमती विरली अवपाली को भेंट दी गयी (वही, ३, २, पृ० २०) जामदानी ने काम को चित्रा विरली कहते थे (वही, पृ० २३)

५—कनकलसर्भ, दि तामिलम-एट्टीन हड्डेड इयर्स एगो, पृ० ४५

७—शॉफ, दि पेरिप्लम ऑफ दि एग्थियन सी, पृ० ७२-७३, १७६-१८०

८—वही, पृ० ४२

९—वही, पृ० ४६

१०—वही, पृ० ४१

११—वही, पृ० ४७

१२—वामिगटन, कामर्स बिटवीन दी रोमन एम्पायर एंड इंडिया, पृ० २१२

रेशमी वस्त्र

रेशमी कपड़ों की काफी चलन थी और इस देश में काफी रेशमी कपड़े बनते भी थे। दिव्यावदान^{१३} में रेशमी वस्त्र के लिए पट्टाशुक, चीन, कौशेय और धातपट्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है। लेकिन इन रेशमी वस्त्रों में वनावट और नक्काशियों की दृष्टिकोण में क्या फरक था इसका पता हमें नहीं लगता। लगता है पट्टाशुक सफेद और सादा रेशमी वस्त्र था, चीन चीन देश में बने रेशमी कपड़े को कहते थे, कौशेय शहतूत की पत्ती ग्याकर कोश बनाने वाले कीड़ों के रेशम से बने वस्त्र का नाम था और धातपट्ट खारे हुए रेशम के बने वस्त्र को कहते थे। नकाशीदार रेशमी वस्त्र को कोशिकारक भी करते थे (महावस्तु, १, पृ० २३५-२३६)। विचित्रपटोलक^{१४} अथवा नक्काशीदार रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख है। इस वस्त्र का नाम गुजरात की पटोला साडी में जिसे विवाह के अवसर पर लड़की का मामा उसे भेंट में देता है बच गया है। यह साडी बाधणी रगने की विधि में रगे हुए तानेवाने से बनती है। इसकी बिनावट में सकरपारे पड़ते हैं जिनके बीच में त्रिपत्तिये फूट होते हैं। कभी कभी अलंकारों में हाथियों की पंक्ति, पेड़, पौधे, मनुष्य-आकृतियाँ और चिड़ियाँ भी होती हैं^{१५}। लेकिन ये अलंकार नये हैं पुराने अलंकारों का हमें पता नहीं है। पटोलक के माथ विचित्र विशेषण से पता लगता है कि वह रग-विरगा कपड़ा होता था।

तामिलनाडु में धनिक वर्ग रेशमी कपड़े पहनता था। मिलप्पदिकार में एक जगह कहा गया है कि मदुरा की स्त्रियाँ पुष्पालकून लाल रंग की रेशमी साड़ियाँ पहनती थीं^{१६}।

पेरिप्लस में इस बात का उल्लेख है कि सिंध नदी पर, वारवरिकोन बदरगाह में रेशम का निर्यात होता था, और बलख के रास्ते सिंध होते हुए भटोच को, रेशम और कीमती रेशमी कपड़े भेजे जाते थे। रेशमी कपड़े मुजिरिन, नेलिकिडा तथा मालावार के और दूसरे बाजारों में गंगा के मुहाने और पूर्वी समुद्र के किनारे में होकर पहुंचने थे^{१७}। इंगा जी आरंभिक सदियों में चीन से रेशमी वस्त्र ब्रम्हपुत्र की घाटी, अमम और पूर्वी बंगाल भी हो कर आने थे^{१८}। रेशमी कपड़ों के व्यापारी चोलो की राजधानी कावेरीपट्टन में भी पहुंचा करते थे^{१९}। 'पेरिप्लस' के अनुसार रोमन व्यापारियों के रेशमी वस्त्र गंगा के मुहाने, गंगान की घाटी और आक्कोर के बंदरों में मिलने थे जहां इनका आयात पश्चिमी चीन के व्यापार-

१३—दिव्यावदान, पृ० ३१६
 १४—चित्रविस्तर, पृ० ११३, मत्तर १, ज० गच्छे गच्छे मित्र न्यायिन, काव्यना १८७७
 १५—याद, इतिहास आर्ट्स एंड डी वेहिंगे एजिप्टियन, पृ० २५०-२५२
 १६—मिलप्पदिकार, १८, पृ० २०३
 १७—गामिगटन, पृ० १७६; मॉर, पृ० २०३-२०६
 १८—याद, इतिहास आर्ट्स एजिप्टियन, पृ० २२८-१००६
 १९—गामिगटन, पृ० १७६

रियो द्वारा होता था^{२०}। चीनपट्ट के सिवाय भारतवर्ष के बने रेशमी कपड़े भी शायद ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में रोम पहुंच चुके थे।

ऊनी कपड़े और पश्मीना

ऊनी कपड़े का साधारण बोधक शब्द कबल था^{२१}। इस युग में ऊनी कपड़ों के लिए शायद दूश्य (आधुनिक घुस्सा) शब्द का भी व्यवहार होता था^{२२}। दिव्यावदान में कहा गया है कि उत्तर कुर्ष देश में कल्पदूश्य नामक वृक्ष से तुडिचेल नाम के कपड़ों के थान पैदा होते थे, जिनसे नीले, पीले, लाल और सफेद रंग के कल्पदूश्य के छोटे बड़े टुकड़े बनते थे^{२३}। यह भी कहा गया है कि मातंग स्त्रियां बिना कुदी किया हुआ दूश्य (अनाहत दूश्य) पहनती थी^{२४}। कभी कभी ऊन और दुकूल के रेशों को मिलाकर बहुत अच्छे कपड़े बने जाते थे (ऊर्णा दुकूलमयशोभनवस्त्राणि) ^{२५}। एशिया के ऊनों में कश्मीर, भूटान, तिब्बत और उत्तरी हिमालय में बकरो के रोयों का ऊन जिसे पश्म कहते हैं अपने चिकने पीत के लिए प्रसिद्ध है। रोम के बादशाह आरेलियन को ईरान के बादशाह द्वारा एक लाल रंग के पश्मीने के रूमाल के भेजने का उल्लेख है। वार्मिगटन का कहना है कि यह रूमाल भारतवर्ष का बना था^{२६}। रोमन कानून के संग्रह (३९।५।७) में मारोकोकोरम लाना भारत के उत्तरी-पश्चिमी बदरगाही से लाया गया पश्म था जो मिश्र देश में बना जाता था। वार्मिगटन का अनुमान है^{२७} कि मारोकोकोरम शब्द शायद काराकोरम का अपभ्रंश है। इसमें सदेह नहीं कि आज दिन भी सब से अच्छा पश्म पामीर से आता है। रगीन पश्म भारत से बाहर नहीं जाता था और इसलिए अरेलियन और उसके परवर्ती राजाओं को लाल पश्मीना देखकर विस्मय होता था^{२८}। प्राचीन काल में पश्म का बहुत दाम होता था। इस बात का उल्लेख है कि ससानी बादशाह हुरमुज द्वितीय (ई० ३०२-३१०) ने काबुल के राजा की कन्या से जब विवाह किया तब उसके दहेज में काश्मीर के अच्छे से अच्छे पश्मीने के बने गाल दुशाले आये, जिनकी कारीगरी देखकर सब लोग चकित हो गये^{२९}।

२०—शॉफ, वही, पृ० १७२

२१—दिव्यावदान, पृ० ३१६, सतरें—२३-२७

२२—वही, पृ० २१५, म० २७-२६

२३—वही, पृ० २२१, स० १७-२०

२४—वही, पृ० ६१४, स० १७

२५—वही, पृ० ३१६, स० २३-२७

२६—वार्मिगटन, वही, पृ० १६०

२७—वही, पृ० १६०

२८—वही, पृ० १६१

२९—वही, पृ० १६१

मस्कृत ब्रीह माहित्य में भी ऊनी वस्त्रों के कई जगह उल्लेख हैं। ऊनी वस्त्र कभी कभी बहुत पतला होता था। कवल मूधमाणि (महावस्तु, २, पृ० ११६) तथा ऊन विनने वालों (ऊर्णवायक) की अपनी श्रेणि होती थी (बही, ३, पृ० ११३)। माघाग्ण और ऊट के बाल के बने कवलों का (कुनुप, उष्टकवल) का भी व्यापार होता था (गिलगिट टेक्स्ट, ३, २, पृ० १५-१६)

क्षीम, शाण, पाडुडुकूल, हर्यणी, अपरातक, फलक, फुट्टक और पुष्पपट्ट

क्षीम—क्षीम अथवा तीमी के छाल के रेशों से बने कपड़ों का काफी व्यवहार होता था।^{३०}

शण—अट्टारह गज लंबे और बारह गज चार अंगुल चौड़े गन के बने कपड़े का उल्लेख है।^{३१} एक दूसरी जगह सन की साडी (शण गाटिका) विनने जाने का उल्लेख है।^{३२} ऐसा पता चलता है मन की बनी धोती (शण गाटिका) गरीब किसान पहनते थे।^{३३}

हिरि वस्त्र—मुनहले कपड़े को हर्यणी^{३४} अथवा हिरि वस्त्र^{३५} कहते थे। लगता है कि इन शब्दों से आधुनिक किमवाव की तरह किमी वस्त्र की ओर संकेत है। पर इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि आया यह कपड़ा सादा होता था या नकरामीदार। मुनहले कपड़ों ने विनी गई और रत्नों में जटिन (रत्न-मुवर्ण-प्रावरका) कीमती चादरे भी होती थी।^{३६}

पाडुडुकूल—डुकूल के रेशों से बना मफेद कपड़ा^{३७}। इन युग के माहित्य में डुकूल का ठीक ठीक परिचय नहीं मिलता। जैन अंगों की टीकाओं में गीट अथवा बगाल की रुई को डुकूल कहा गया है पर यह व्याख्या बारहवीं शताब्दी की होने से अविश्वसनीय है। डुकूल शायद डुकूल वृक्ष की छाल के रेशों से बना कपड़ा था।

काशिक वस्त्र—बनारस में बने कपड़ों के लिए काशिक वस्त्र^{३८}, काशी^{३९} तथा काशियानु^{४०} इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। बहवा काशिक वस्त्र में रंग रेशमी कपड़े

३०—दियावदान, पृ० ३१६, पं० २३-२०, पृ० ५७७, पं० २१-२२

३१—बही, पृ० ३८६, पं० ३-५

३२—बही, पृ० ८३, पं० २१-२५

३३—बही, पृ० १६४, पं० ३

३४—बही, पृ० ३१६

३५—अग्निविस्तर, पृ० १५८, पं० १८

३६—दियावदान, पृ० ३१६

३७—अग्निविस्तर, पृ० ३३३

३८—दियावदान, पृ० ३६१, पं० ६

३९—बही, पृ० ३८८, पं० १७

४०—बही, पृ० ३१६, पं० २३-२७

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

का अनुमान करते हैं क्योंकि आज दिन भी बनारस रेगमी कपड़े बनाने का मुख्य केन्द्र है । लेकिन इस युग के माहिल्य में काशी के बने वस्त्रों का रेगमी होने का कहीं उल्लेख नहीं है । बहुत संभव है कि ये वस्त्र सूती रहे हों क्योंकि प्राचीन काल में बनारस के आमपान बहुत अच्छी कपास पैदा होती थी और यहाँ की कस्तिने बहुत महीन सूत कातती थी । भैषज्यसूत्र^{४१} में कहा गया है कि काशिक वस्त्र बहुत महीन होते थे (सूक्ष्माणि जालानि च महिनानि) । काशिक वस्त्र से बहुत अच्छे पहनने के कपड़े बनाने का भी उल्लेख है^{४२} ।

फलक—लगता है यह कपड़ा किसी फल के रेशे से बनता था^{४३} ।

अपरातक—शायद कोकण में बना कपड़ा । यह पता नहीं चलता कि कपड़ा सूती होता था या रेगमी^{४४} ।

फुट्टक—ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता पर ऐसा अनुमान होता है कि शायद यह शब्द छोट अथवा चूदरी के लिए आया है । इस कपड़े की काफी माग थी । गोपाग में ऐसी दुकानें (फुट्टक वस्त्रावारि) थी जहाँ केवल यही कपड़ा विकता था^{४५} ।

पुष्पभट्ट—फूलदार कपड़ा । यह ठीक पता नहीं चलता कि फूल बिन हुए, छपे हुए अथवा कमीदा किए होते थे^{४६} । सम्भव है जामदानी से तात्पर्य हो ।

साधुओं के वस्त्र

भिक्षुक, तथा ऋषि मुनि फलक, बल्कल, मूज, दर्भ तथा बल्वज के बने कपड़े तथा जूट, बकरे तथा मनुष्य के बालों के बने केवल पहनते थे^{४७} ।

चीनी और भारतीय कपड़े और समूर

इस युग में साधुओं को छोड़ कर और कोई चमड़े के बने वस्त्र नहीं पहनता था । लेकिन इस युग में भारतवर्ष और रोम में चमड़े और समूरो का काफी व्यापार होता था । पेंग्लुम का कहना है कि चीनी चमड़े और समूरो का निर्यात सिंध नदी पर स्थित दाव-रिक्कोन^{४८} बंदरगाह से होता था । पिलनी के अनुसार रोम में बगवर्^{४९} चीनी लोहा, मृत और चमड़े आते थे ।

४१—गिलगिट टेक्स्ट्स, भा० १, पृ० १२५-१२६

४२—ललितविस्तर, पृ० २६२, पं० ८

४३—वही, पृ० १५८, पं० १८

४४—दिव्यावदान, पृ० ३१६, पं० २३-२७

४५—वही, पृ० २६, पं० ७

४६—रत्नविस्तर, पृ० १४१, पं० २०, पृ० ३६८, पं० १४

४७—वही, पृ० ३६२, पंक्ति १-१३

४८—दाँफ, वही, पृ० ३८

४९—पिलनी, ३४, ४१

१२८

१२९

१३०

१३१

वालदार खुरदरे चमड़े अथवा भारी ऊनी कोट उत्तर पश्चिमी भारत में पूर्वी अफ्रिका को भेजे जाते थे । कावेरी पट्टन में भी ऊनी कपड़े विकते थे । लातीनी में इन वस्त्रों को सामूहिक रूप से 'केपिली इडिकी'^{५०} कहते थे । जाच पट्टनाल ने पता लगता है कि पिन्नी कथित चीनी लोहा, सूत और चमड़े वास्तव में चीन की पैदावार नहीं थे ये सब वस्तुएं भारतवर्ष की थीं जो पेरिप्लस के अनुसार खभात की खाड़ी में हो कर गुमात्री समुद्र तट के बदरगाहों को जाती थी^{५१} । वार्मिगटन के अनुसार सिंध नदी के दार्धरियन बदरगाह में जिन समूहों का निर्यात होता था उसमें कुछ तो मध्य एशिया के कांजोय पत्र के नार्धवाहों द्वारा चीनी रेशम के साथ बल्लव होते हुए सिंध की ओर आते थे और कुछ निम्बनी समूह होते थे^{५२} ।

चीनी कपड़े मौर्य युग में चीनमि^{५३} नाम से विख्यात थे पर उन बातों का अभी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है कि इनके प्राचीन काल में भी भारतवर्ष और चीन में भी व्यापारिक संबंध था । हो सकता है कि ईसवी पूर्व के भारतीय साहित्य में शायद चीन में काफिरिस्तान, कोहिस्तान और दरद प्रदेशों से मतलब है जहां "शिता" बोली जाती है । भारत में समुद्र के आयात का पता हमें महाभारत^{५४} में भी लगता है ।

कपड़े की दूकानें

उस युग में तरह तरह के कपड़ों की दूकानें होती थीं । लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी दूकानें होती थीं जिनमें केवल एक ही प्रकार का कपड़ा मिल सकता था । प्राचीन शूर्पांग (आधुनिक मुपारग) में कुछ ऐसी दूकानों का उल्लेख है जिनमें केवल काशी के वस्त्र (नामिक वस्त्राधारि^{५५}) अथवा छपे हुए कपड़े (कुट्टक वस्त्राधारि) मिलते थे^{५६} । मद्रास में वज्राजा होने का भी उल्लेख है । यहाँ दूकानों में तरह तरह के कपड़े तथा उन प्रांत्त की पेटियां जिनमें हर पेट्टी में नौ लच्छे होते थे^{५७} मिल सकती थीं । कावेरी पट्टन में ऐसे युग्ग (कारुक) होते थे जो अपने काम के साथ ही साथ रेगमी तथा सूती कपड़ों और समूहों की दाली भी किया करते थे^{५८} ।

५०—वार्मिगटन, वही, पृ० १५७

५१—गॉफ, वही, पृ० १७३

५२—वार्मिगटन, वही, पृ० १५८

५३—अर्चंगाल्य, पृ० ८१

५४—महाभारत, २, ५१, ८

५५—दिव्यावदान, पृ० २१, पत्र ४-५

५६—को, पृ० २६, पत्र १, ७

५७—मिल्लरिगार, १४, पृ० २०८

५८—वही, ५, पृ० ११०

साहित्य में भारतीय वेश-भूषा के उल्लेख

उत्तर भारत की वेश-भूषा—इस युग के साहित्य में भारतीय पहरावे का कम उल्लेख हुआ है। साधारणतः लोग धोती और दुपट्टा पहनते थे। काशी के बने धोती, दुपट्टे सारे भारत में प्रसिद्ध थे^{५९}। धोती दुपट्टे की जोड़ी (यमली) की कीमत कभी कभी एक लाख कार्षापण^{६०} तक पहुँच जाती थी। राजे महाराजे कुदी किए हुए चौड़े किनारे वाले नये वस्त्र पहनते थे। (आहतानि वासासि नवानि दीर्घ दशादि) ये वस्त्र उनके शरीर को पूर्ण रूप से ढँक लेते थे^{६१}। यहाँ चौड़े किनारे वाले कपडों से शायद धोती और दुपट्टे से मतलब हो। पूरे शरीर ढँकने वाले वस्त्रों से शायद कचुक से मतलब हो। बुनकर^{६२} और किसान^{६३} सत्री धोती (शण शाटी) पहनते थे। छोटी धोती को प्रावरण पोत्री (गुजराती, पोत्यु^{६४}) कहते थे। राजे पगडी भी (प्रवर मौलि पट्ट) पहनते थे^{६५}। राजा के सिवाय मंत्री कन्नूकी सेठ और पुरोहित भी पगडिया पहनते थे^{६६}।

राजे कभी कभी सिले कपडे जो शायद कचुक रहे हो (चोडक-सघात-प्रत्यवरेण-वासस) पहनते थे^{६७}। राजमहल के अंगरक्षक और पहरेवे काषाय कचुक पहनते थे^{६८}। योद्धा भी कचुक पहनते थे^{६९} और उनकी छाती और बाह जिरह बख्तर से ढके रहते थे। (मणिवर्म पचागोपेतम्^{७०})। सुंदर रंगों से कपडे रंगने की कला (वस्त्रराग^{७१}) और सिलाई की कला^{७२} सीखना इस युग में शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता था।

दक्षिण भारत की वेष-भूषा

प्राचीन तामिल साहित्य में ऐसे बहुत से उल्लेख हैं जिनसे इस युग में दक्षिण भारत

-
- ५९—दिव्यावदान, पृ० २६, पक्ति ६
 ६०—वही, पृ० २३६, पक्ति ६-११
 ६१—वही, पृ० ३६८, पक्ति २७-२८
 ६२—वही, पृ० ८३, पं० २१-२५
 ६३—वही, पृ० ४६३, पं० ८
 ६४—वही, पृ० २५६, पं० २६
 ६५—वही, पृ० ४२०, पं० ५-७
 ६६—भारतीय नाट्यशास्त्र, २३।१२६
 ६७—दिव्यावदान, पृ० ४१५, पं० ५-७
 ६८—भारतीय नाट्यशास्त्र, २३।१२६
 ६९—ललितविस्तर, पृ० ४७, पं० ७
 ७०—दिव्यावदान, पृ० ५४६, पं० १४
 ७१—ललित विस्तर, पृ० १७०, पं० १
 ७२—वही, पृ० १८६, पं० ७

की वेग-भूषा का पता चलता है। दक्षिणी राजे घोती और जटाऊदार टोपी पहनते थे^{७३}। तामिल लोगो की वेग-भूषा उनके सामाजिक स्थान और जानियो को लेकर भिन्न भिन्न तरह की होती थी। शुद्ध तामिल समाज में मध्यवर्ग के लोगो की पोशाक दो टुकड़े कपटो की होती थी। एक टुकड़ा वे घोती की तरह पहनते थे और दूसरा मिर पर बाधते थे^{७४}। अपने मिर के लंबे वाली के वे सिर के ऊपर अथवा बगल में जूटे बाधते थे। बाल बाधने के फीते चमकीली फूदनेदार डोरियो और मनको के बने होते थे^{७५}। नाग जानि का एक मन्दार घोती पहने बतलाया गया है^{७६}। अगरक्षक सिपाही कोट पहनते थे। यवन सिपाही जो राजमहल अथवा राजशिविर पर पहरा देते थे कचुक पहनते थे^{७७}। युद्धक्षेत्र में एक तामिल राजा के शिविर पर पहरा देते हुए यवन सिपाहियो का निम्नलिखित वर्णन तामिल साहित्य में एक जगह आया है

"लोहे की मिकडियो में नयी हुई दोहरे कपडे की कन्नातो से युक्त एक तौमें पर कमर पेटी से बंधे ढीले और लंबे कोट पहने और अपने गभीर चेहरो में दर्शको के मन में भय उत्पन्न करने वाले यवन सिपाही पहरा दे रहे थे। जिरह बरनर पहने उशारे में बान करनेवाला एक प्रहरी सुदर दीप में आलोकित अतर गृह पर धीरे धीरे घूमते हुए नान भर पहरा दे रहा था^{७८}।"

तामिल स्त्रिया एडी तक पहुचती साडी पहनती थी। कमर के ऊपर शरीर का नगा भाग चदन और सुगन्धित चूर्णों से मज्जित होता था^{७९}। बाग बनिनाए केवल जाघों के मध्य तक पहुचती साडी पहनती थी जिमका पोन इतना महीन होना था कि शरीर नगा देर पडता था^{८०}। जगली स्त्रिया हरी पत्तियो से बनी घघगिया पहनती थी^{८१}।

७३—कनक सभार्ड, तामिल एड्टीन हर्डेड ड्यमं एगो, पृ० ११०

७४-७७—वही, पृ० ११७

७८—वही, पृ० ३७-३८

७९—वही, पृ० ११७

८०—वही,

८१—वही, पृ० ११८

आठवाँ अध्याय

गंधार, मथुरा और दक्षिण की कला में भारतीय वेश-भूषा

गंधार कला में आयी उत्तर पश्चिम भारत की वेश-भूषा मिश्रित है। धोती, दुपट्टा, चादर और पगडी जैसे शुद्ध भारतीय पहरावे के साथ साथ हम गंधार कला में पायजामा, अगरखा, कचुक और कुलाह भी देखते हैं जो उत्तरापथ के निवासियों के पहरावे के खास अंग हैं। गंधार के पहरावे में यूनानी पहरावे का भी स्पष्ट प्रभाव है जो यूनानियों के साथ साथ इस देश में पश्चिमी एशिया से आया मालूम पड़ता है।

राज पुरुषों का पहनावा

गंधार की मूर्तिकला में राजे और सामंत एडियो तक लटकती सिलवटदार धोती तथा कंधों को ढकती तथा बायीं बाहु पर होती पीछे फिकी हुई चादर पहनते थे। चादर की सिलवटी को कड़ा बनाये रखने के लिए एक भारी वजन चादर में पीछे बधा रहता था (आ० १२५)^१। चादर पहनने के इस तरीके में कलात्मक रेखाएँ और सिलवटे पड़ती थी (आ० १२६)^२। कभी कभी चादर छाती नहीं ढकती थी (आ० १२७-१२८)^३। और कभी कभी वह पूरी छाती ढकती हुई केवल दाहिना कंधा खुला छोड़ देती थी (आ० १२९)^४। बैठने में चादर दाहिने कंधे और छाती को नहीं ढकती पर गोद में उसकी सुदर सिलवटे देख पड़ती हैं (आ० १३०)^५। डोरी या गोट के बने कमरबंद के दोनों झब्बेदार सिरों कमर से धोती को खिसकने से रोकने के लिए आगे लटकते रहते थे^६। गंधार में उच्चवर्ण के लोग चंद्रिया अथवा खडाऊ पहनते थे। राजाओं के जूते रत्नजटित होते थे। कर्टियस के अनुसार राजा सुभूति ऐसे ही जूते पहनते थे^७।

पगडिया

कभी कभी खुले सिर पर जूड़े मोती की लडो और रत्नों से सजे होते थे^८, लेकिन बहुधा लोग जूड़े के ऊपर पगडी पहनते थे (आ० १३१-१३३)^९। पगडियों के सबंध में एक उल्लेख-

१—फूशे, ल' आर्त ग्रेकोबुधीक दु गंधार, भा० २, आ० ३६३, ४१७

२—फूशे, वही, आ० ४१६

३—फूशे, वही, आ० ४१५-१७

४—फूशे, वही, आ० ३६२

५—ए० एस० आई० एन० रि०, १६११-१६१२, प्ले० ४०, ११

६—फूशे, वही, आ० ४१५

७—हिस्टो० अले०, ६११५

८—फूशे, वही, आ० ३६२, ३६५, ४१८ इत्यादि

९—फूशे, वही, आ० ३६४, ३६६, ३६७

नीय बात यह है कि वे सिर पर टोपी की तरह पहनी जाती थी^{१०}। एक दृश्य में जहाँ मिदार्थ हाभिनिष्क्रमण के लिए उद्यत है सारथि छंदक उनकी बंधी पगड़ी हाथ में लिए है^{११}। यह पगड़ी किमी फूले कपड़ी की बनी है और उसका एक छोर पग्ये के आकार में है। पगड़ी के फेटे के अस्त व्यस्त न होने देने के लिए उस पर एक शीर्षपट्ट भी लगा हुआ है। आज दिन भी पंजाब और अफगानिस्तान में इस तरह की पगड़ी बांधी जाती है।

शीर्षपट्ट बहुधा अलंकृत होते थे। कलकत्ता म्यूजियम में जलालाबाद के पान से मिले एक शीर्षपट्ट पर चूमते हुए मिथुन का चित्र है (आ० १३४)^{१२}। शीर्षपट्ट कभी कभी नूपर्ण द्वारा अपहृत नाग के चित्र से भी अलंकृत होता था (आ० १३५)^{१३}। कभी कभी उन पर बुद्ध मूर्ति भी खचित होती है (आ० १३६)^{१४}। कभी कभी गोल शीर्षपट्ट मिहमुत्र से अलंकृत होता है^{१५}। कभी कभी इसके आकार से मोर के फँली पूछ का बोध होता है। मोर की छाती और पीठ के उतार चढाव का उपयोग मुनार मुदर अलंकार बनाने के लिए करते थे (आ० १३३)^{१६}। पक्षे ऐसे फँले ऊपरी छोर के नीचे पगड़ी की फेटे नजामी जाती थी। कभी कभी इसके तीन फेटे होते थे^{१७} और इसकी सजावट फेटो के अंदर में बीचो-बीच जाते हुए एक सिकुड़े कपड़े से और अधिक बट जाती थी। शीर्षपट्ट का मिथुन ने सुसज्जित आधार पगड़ी के बीचोबीच लगा हुआ है। रत्नो और गरुड मूर्तियों ने खचित एक पट्टी ललाट के चारों ओर है। ये पट्टियाँ और अलंकार दो बंधनों ने जिनके छोर पीछे हवा में फडफडा रहे हैं बंधे हैं (आ० १३१)^{१८}।

गंधार की मूर्ति कला में पगडियाँ

१—चक्करदार लट्टू वाली पगड़ी (आ० १३७)^{१९}।

२—हलकी पगड़ी जिनके दोनों छोर निर पर आटे बल होने हुए पीछे ग्रांग दिखे गए हैं (आ० १३८)^{२०}।

१०—पूगे, वही, भा० २, पृ० १८६

११—पूगे, वही, भा० १, आ० १७८ ए०, १८० बी, भा० २, आ० ८८७

१२—पूगे, वही, भा० १, पृ० १८१, नो० ३

१३—पूगे, वही, भा० २, आ० ३२०, ३२८, ४१५

१४—पूगे, वही, आ० ३२६, ४२६

१५—पूगे, वही, आ० ३०६, ४६५

१६—पूगे, वही, आ० ३६७

१७—पूगे, वही, भा० १, पृ० १

१८—पूगे, वही, भा० २, आ० ३२३-२४

१९—२० एम० आ० ६०, एम० रि०, १२१२-१३, पृ० ६७

२०—वही, १६१५-१६, पृ० २० ई०

आठवाँ अध्याय

गधार, मथुरा और दक्षिण की कला में भारतीय वेश-भूषा

गधार कला में आयी उत्तर पश्चिम भारत की वेश-भूषा मिश्रित है । धोती, दुपट्टा, चादर और पगडी जैसे शुद्ध भारतीय पहरावे के साथ साथ हम गधार कला में पायजामा, अगरखा, कचुक और कुलाह भी देखते हैं जो उत्तरापथ के निवासियों के पहरावे के खास अंग हैं । गधार के पहरावे में यूनानी पहरावे का भी स्पष्ट प्रभाव है जो यूनानियों के साथ साथ इस देश में पश्चिमी एशिया से आया मालूम पड़ता है ।

राज पुरुषो का पहनावा

गधार की मूर्तिकला में राजे और सामंत एडियो तक लटकती सिलवटदार धोती तथा कधो को ढकती तथा बायी बाहु पर होती पीछे फिकी हुई चादर पहनते थे । चादर की सिलवटी को कडा बनाये रखने के लिए एक भारी वजन चादर में पीछे बधा रहता था (आ० १२५)^१ । चादर पहनने के इस तरीके में कलात्मक रेखाएँ और सिलवटे पड़ती थी (आ० १२६)^२ । कभी कभी चादर छाती नहीं ढकती थी (आ० १२७-१२८)^३ । और कभी कभी वह पूरी छाती ढकती हुई केवल दाहिना कधा खुला छोड़ देती थी (आ० १२९)^४ । बैठने में चादर दाहिने कधे और छाती को नहीं ढकती पर गोद में उसकी सुदर सिलवटे देख पड़ती हैं (आ० १३०)^५ । डोरी या गोट के बने कमरबंद के दोनो झब्बेदार सिरों कमर से धोती को खिसकने से रोकने के लिए आगे लटकते रहते थे^६ । गधार में उच्चवर्ण के लोग चट्टिया अथवा खडाऊ पहनते थे । राजाओं के जूते रत्नजटित होते थे । कटियस के अनुसार राजा सुभूति ऐसे ही जूते पहनते थे^७

पगडिया

कभी कभी खुले सिर पर जूड़े मोती की लडो और रत्नों से सजे होते थे^८, लेकिन बहुधा लोग जूड़े के ऊपर पगडी पहनते थे (आ० १३१-१३३)^९ । पगडियों के सवध में एक उल्लेख-

१—फूशे, ल' आर्त ग्रेकोबुधीक दु गधार, भा० २, आ० ३६३, ४१७

२—फूशे, वही, आ० ४१६

३—फूशे, वही, आ० ४१५-१७

४—फूशे, वही, आ० ३६२

५—ए० एस० आई० एन० नि०, १६११-१६१२, प्ले० ४०, ११

६—फूशे, वही, आ० ४१५

७—हिस्टो० अले०, ६।१।५

८—फूशे, वही, आ० ३६२, ३६५, ४१८ इत्यादि

९—फूशे, वही, आ० ३६४, ३६६, ३६७

३—एक हलकी पगड़ी जिस पर एक तिकोना अलकार लगा है (आ० १३९) २१

४—एक हलकी मोटे फेंटे वाली पगड़ी जिनका सिर के ऊपर वाला सिरा पगगाकार है (आ० १४०) २२

५—शीर्षपट्ट के साथ एक भारी पगड़ी जिसक लट्टू स एक एक माती की लट्टू दोनो ओर बंधी है (आ० १४१) २३।

गंधार की मूर्तिकला में सेठ दाताओं की घोंती, डुपट्टा और चादर पहने दियाया गया है (आ० १४२) २४। यही पोशाक व्यापारियों २५ और गृहपतियों की भी थी २६। सरदी में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिने २७ या बायें ओर २८ घुटनो के ऊपर एक कटाव होता था। एक चुस्त बाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक अथवा नाभि तक एक मड़ी पट्टी का मतलब शायद तुकमा-घुडी की कतार से है २९। सहरी बहलोल से मिली एक दाता की मूर्ति एक चुस्त बाहो वाला कचुक पहने है। चादर का एक कोना दाहिने काव में निकाल कर बायें कंधे पर डाल दिया गया है जिसने छाती ढक जाती है। वह एक चपकी टोपी भी पहने है (आ० १४३) ३०। पुरुष शलवार भी पहनते थे जो इतिहास के अनुसार ईरान, तिब्बत, काशगर और तमाम तुर्किस्तान के पहरावे का एक अंग था। ममूरी जस्तर वाला चोगा कभी कभी कचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आ० १४४) ३१

सिपाहियों की वेश-भूषा

गंधार की मूर्तियों में दो तरह के सिपाही मिलते हैं जिनकी पोशाकें भिन्न भिन्न होती हैं (आ० १४५-१५०) ३२। एक तरह के सिपाही तो लगता है किसी जंगली जानि के थे। घोंती, पेंटी, रस्सी का बना कमरबंद और दाहिने कंधे से छाती पर होते हुए कमरबंद में मुना डुपट्टा पहनते हैं (आ० १४५-१५०)। उनके बाल खुले अथवा पगड़ी में ढके होने हैं। एक

२१—वही, प्ले० जे

२२—वही, १६११-१२, प्ले० ४२, १७

२३—वही, प्ले० ४०, १२

२४—फूले, वही, आ० ३५०

२५—फूले, वही, आ० ४४०

२६—फूले, वही, आ० ३४५, ३४६

२७—फूले, वही, आ० ३४६

२८—फूले, वही, आ० ३५१, ३५३

२९—वही, भा० २, आ० ३७०

३०—ए० एन० ई०, एन० रि०, १६११-१२, प्ले० ४१, १६

३१—फूले, वही, आ० ३५०

३२—फूले, वही, भा० १, आ० ३१, २०६, २०६, २०६

१३२

१३३

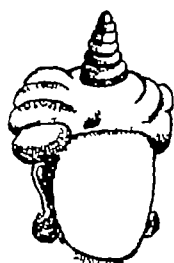
१३४

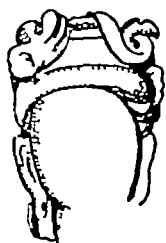
१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

३—एक हलकी पगड़ी जिस पर एक तिकोना अलंकार लगा है (आ० १३९)^{२१}

४—एक हलकी मोटे फेटो वाली पगड़ी जिसका सिर के ऊपर वाला सिरा पत्राकार है (आ० १४०)^{२२}

५—शीर्षपट्ट के साथ एक भारी पगड़ी जिसके लट्टू स एक एक माती की लट्ट दोनो ओर बंधी है (आ० १४१)^{२३}।

गंधार की मूर्तिकला में सेठ दाताओं को घोंती, दुपट्टा और चादर पहने दिवाया गया है (आ० १४२)^{२४}। यही पोशाक व्यापारियों^{२५} और गृहपतियों की भी थी^{२६}। गरदी में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिने^{२७} या बायें ओर^{२८} घुटनों के ऊपर एक कटाव होता था। एक चुस्त बाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक अथवा नाभि तक एक लंबी पट्टी का मतलब शायद तुकमा-घुडी की कतार से है^{२९}। सहरी बहलोल ने मिली एक दाता की मूर्ति एक चुस्त बाहो वाला कचुक पहने है। चादर का एक कोना दाहिने काग्य से निकाल कर बायें कंधे पर डाल दिया गया है जिससे छाती ढक जाती है। वह एक चपकी टोपी भी पहने है (आ० १४३)^{३०}। पुरुष शलवार भी पहनते थे जो इरिसंग के अनुसार ईरान, तिब्बत, काशगर और तमाम तुर्किस्तान के पहरावे का एक अंग था। समूरी अस्तर वाला चोगा कभी कभी कचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आ० १४४)^{३१}

सिपाहियों की वेश-भूषा

गंधार की मूर्तियों में दो तरह के सिपाही मिलते हैं जिनकी पोशाकें भिन्न भिन्न होती हैं (आ० १४५-१५०)^{३२}। एक तरह के सिपाही तो लगता है किसी जंगली जानि के थे। पोती, पेंटी, रस्मी का बना कमरबंद और दाहिने कंधे से छाती पर होते हुए कमरबंद में मुमा दुपट्टा पहनते हैं (आ० १४५-१५०)। उनके बाल खुले अथवा पगड़ी में ढके होते हैं। एक

२१—वही, प्ले० जे

२२—वही, १६११-१२, प्ले० ४२, १७

२३—वही, प्ले० ४०, १२

२४—फूने, वही, आ० ३५०

२५—फूने, वही, आ० ४४०

२६—फूने, वही, आ० ३४५, ३४६

२७—फूने, वही, आ० ३४६

२८—फूने, वही, आ० ३५१, ३५३

२९—वही, भा० २, आ० ३७०

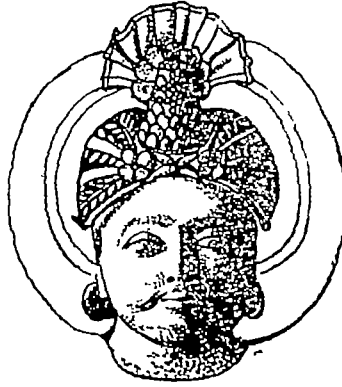
३०—आ० एल० ई०, एन० रि०, १६११-१२, प्ले० ४१, १६

३१—फूने, वही, आ० ३५२

३२—फूने, वही, भा० १, आ० ३१, २०१, २०४, २६२

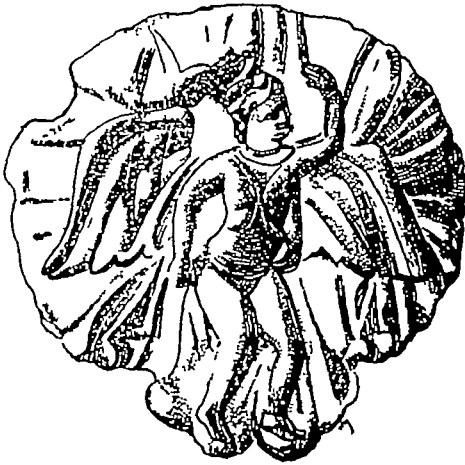
१३२

१३३

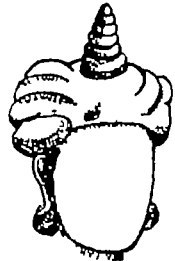
१३४

१३५

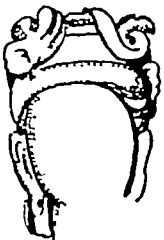
१३६

१३७

१४२

१३८

१३९

१४०

१४१

- ३—एक हलकी पगड़ी जिस पर एक तिकोना अलंकार लगा है (आ० १३९)^{२१}
 ४—एक हलकी मोटे फेंटों वाली पगड़ी जिसका सिर के ऊपर वाला सिरा पंखाकार है (आ० १४०)^{२२}
 ५—शीर्षपट्ट के साथ एक भारी पगड़ी जिसक लट्टू स एक एक माती की लड़ दोनो ओर बधी है (आ० १४१)^{२३}।

गधार की मूर्तिकला में सेठ दाताओ को धोती, दुपट्टा और चादर पहने दिखाया गया है (आ० १४२)^{२४}। यही पोशाक व्यापारियों^{२५} और गृहपतियों की भी थी^{२६}। सरदी में वे कचुक पहनते थे जिसके दाहिने^{२७} या बायें ओर^{२८} घुटनों के ऊपर एक कटाव होता था। एक चुस्त बाहो वाले लवे कोट में गले से ले कर छाती के मध्य तक अथवा नाभि तक एक खड़ी पट्टी का मतलब शायद तुकमा-घुडी की कतार से है^{२९}। सहरी बहलोल से मिली एक दाता की मूर्ति एक चुस्त बाहो वाला कचुक पहने है। चादर का एक कोना दाहिने काख से निकाल कर बायें कंधे पर डाल दिया गया है जिससे छाती ढंक जाती है। वह एक चपकी टोपी भी पहने है (आ० १४३)^{३०}। पुरुष शलवार भी पहनते थे जो ईरिसग के अनुसार ईरान, तिब्बत, कागगर और तमाम तुर्किस्तान के पहरावे का एक अंग था। समूरी अस्तर वाला चोगा कभी कभी कंचुक के ऊपर पहन लिया जाता था (आ० १४४)^{३१}

सिपाहियों की वेश-भूषा

गधार की मूर्तियों में दो तरह के सिपाही मिलते हैं जिनकी पोशाकें भिन्न भिन्न होती हैं (आ० १४५-१५०)^{३२}। एक तरह के सिपाही तो लगता है किसी जंगली जाति के थे। धोती, पेंटी, रस्सी का बना कमरबंद और दाहिने कंधे से छाती पर होते हुए कमरबंद से खुसा दुपट्टा पहनते हैं (आ० १४५-१५०)। उनके बाल खुले अथवा पगड़ी से ढके होते हैं। एक

२१—वही, प्ले० जे

२२—वही, १६११-१२, प्ले० ४२, १७

२३—वही, प्ले० ४०, १२

२४—फूसो, वही, आ० ३५०

२५—फूसो, वही, आ० ४४०

२६—फूसो, वही, आ० ३४५, ३४६

२७—फूसो, वही, आ० ३४६

२८—फूसो, वही, आ० ३५१, ३५३

२९—वही, भा० २, आ० ३७०

३०—ए० एस० ई०, एन० रि०, १६११-१२, प्ले० ४१, १४

३१—फूसो, वही, आ० ३५२

३२—फूसो, वही, भा० १, आ० ३१, २०१, २०४, २६२

दूसरी तरह के सिपाही (आ० १४६-१४९)^{३३} शीर्ष कटाह या खौद और असीरिय ढग का जिरह बस्तर पहने है^{३४}। फूशे का विचार है ये भाड़े के सिपाही पश्चिम से आते थे^{३५}। यह अधबहिया जिरह बस्तर घुटनो तक पहुचता है। कडीदार जिरह बस्तर छाती पर बाहुओ पर कस कर बैठता था और उसकी कडिया सँहरे के आकार की (आ० १४९)^{३६} अथवा नग के आकार की (आ० १४८) होती थी^{३७}। ये कडिया तिब्बती अथवा जापानी जिरह बस्त्रो की तरह एक दूसरे से पतली डोरियो से बधी होती थी। बहोलियो (आस्तीनों) के किनारे मजबूती के लिए रस्सियो से बंधे होते थे। घघरियाँ चौकोर चिप्पियो की समानातर पक्तियो से बनी होती थी और इनके किनारे रस्सियो से मजबूती के लिए बंधे होते थे। सिपाही कमरबद और परतले भी पहनते थे। बस्तर का गला समभुज कोण (आ० १४९), अथवा अर्धवृत्ताकार होता था (आ० १४७)। इन बस्तरबद सिपाहियो मे हम दो प्रकार देख सकते है। इनमें एक तो पगडी कचुक और धोती पहनता था (आ० १४९) और दूसरा यूनानी खौद और जूते। सिपाही कभी कभी जाघिया भी पहनते थे^{३८}। पर जाघिया केवल सिपाहियो के पहरावे तक ही सीमित न था। समय आने पर सामत और राजे भी उसे पहन सकते थे।

शिकारियों इत्यादि की वेश-भूषा

गधार की मूर्तिकला मे हमे शिकारी के दो बार दर्शन होते है (आ० १५१)^{३९}। वह केवल धोती पहरे दिखाया गया है। खेतिहर (आ० १५२)^{४०} अथवा मजदूर (आ० १५३)^{४१} केवल एक छोटी धोती अथवा लगोटी पहनते थे। पहलवान भी लगोट ही पहनते थे^{४२}। दगल के वक्त शाक्य पुरुष जाघिया पहनते थे (आ० १५४)^{४३}। ब्राह्मण और ब्रह्मचारी धोती और बाए कधे से लटकती चादर पहनते थे। उनके बाल पीछे लटकते थे पर सिर पर बद्ध शिखा होती थी (आ० १५५)^{४४}।

३३—वही, आ० २०२

३४—असीरिय जिरह बस्तर से तुलना के लिए देखो स्टाइन, एश्ट स्रोतान, पृ० २५२, प्ले० १६, रुइस आफ डेसर्ट केथे, भा० १, पृ० ४४३, आ० १३८

३५—फूशे, वही, भा० २, पृ० ४०२

३६—फूशे, वही, भा० १, आ० २०२

३७—वही, भा० १, आ० २०४

३८—वही, भा० १, आ० २७०

३९—वही, भा० १, आ० १३८, १८७ बी

४०—वही, भा० १, आ० १७५-७६

४१—वही, भा० १, आ० २६६; भा० २, आ० ३०२

४२—वही, भा० २, आ० ३०३

४३—वही, भा० १, आ० १७२

४४—वही, भा० २, आ० ४३१

टोपियाँ

विदेशी टोपिया पहनते थे। एक कुलाहनुमा टोपी जिसके पदे मे चारो ओर गोट लगी रहती थी कभी कभी सिर पर पुलखे तौर से पड़ी रहती थी (आ० १५६)^{४५}। कभी कभी टोपी की चोटी पर फूदने होते थे और वह अर्धचंद्र से भूपित होती थी। यह टोपी एक तमाल से जिसके दोनो सिरे पीठ पर लहराते थे, सिर के साथ बंधी होती थी (आ० १५७)^{४६}। एक गुवद के आकार की टोपी जिसके सिरे पर सकरमुद्धीनुमा गाठ (सरकने वाली डेढ गाठ) पडी होती थी और जिसका किनारा मोतियो से सजा रहता था, पहनी जाती थी (आ० १५८)^{४७}। कटावदार किनारे और गुम्मददार सिरे वाली टोपिया या खौद बहुधा विदेशी सिपाही पहना करते थे (आ० १५९)^{४८}।

स्त्रियो की वेश-भूषा

गधार की कला मे स्त्रियो की वेश-भूषा के तीन कपड़े स्पष्ट है—यथा आस्तीन वाले कचुक, साडी जो सारे शरीर को ढक लेती थी, और एक चादर अथवा दुपट्टा जो कधो को ढाँकता हुआ बाहुओ पर गिरता था (आ० १६०-१६१ ए० वी०)^{४९}। कभी कभी चादर का एक छोर कमर में खोस लिया जाता था (आ० १६२-१६३)^{५०}। भुल्ला प्राय धुटनो तक पहुँचता था (आ० १६४-१६५)^{५१} और अपवाद स्वरूप कभी कभी वह आगे खुला भी रहता था (आ० १६६)^{५२}। इस पूरी बाहो वाले और कमर के जरा नीचे पहुँचते हुए खुले कोट की काट ऐसी होती थी जिससे नाभि खुली रह जाय। ऐसा लगता है कि यह कोट बीच मे लगे एक बटन से बंद होता था। कभी कभी यह कोट एक चौथाई बाँहो वाला होता था और नाभि तक पहुँचता था^{५३}। एक दूसरी तरह का पूरी बाहो वाला कोट नाभि को ढक लेता था (आ० १६६)^{५४}। कचुक साडी के ऊपर या नीचे पहना जाता था^{५५}। कभी कभी साडी पहनने के दोनो तरीके साथ साथ देख पड़ते हैं (आ० १६७-१६८)^{५६}। स्त्रियो के कचुक लवे और कसे होते

४५—वही, भा० २, आ० ३५४

४६—वही, भा० २, आ० ३५३

४७—ए० एस० आई० एन० रि०, १९११-१२, प्ले० ४०-५०

४८—ए० एस० आई० एन० रि०, १९१०-११, प्ले० ३२ सी०

४९—फूगे, भा० २, आ० ३३५, ३७८

५०—फूगे, वही, भा० २, आ० ३१८, ३१९

५१—फूगे, वही, भा० १, आ० १०६, भा० २, आ० ३१९, ३३६

५२—फूगे, वही, भा० २, आ० ३३५

५३—ए० एस० आई०, एन० रि०, १९१९-२०, प्ले० ९

५४—वही, १९२५-२६, प्ले० ६६

५५—फूगे, भा० १, आ० १३९-१४०, २४४-४५, भा०, २, आ० ३१८-१९

५६—वही, भा० १, आ० १३३ वी

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

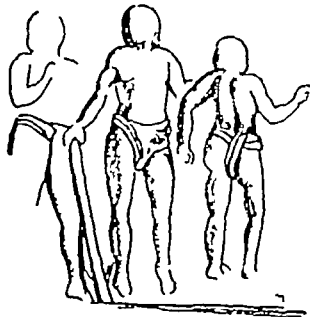
१५०

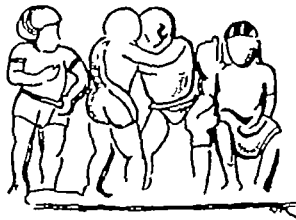
१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

वे और उन पर सिलवटें पड़ती हैं (आ० १६९)^{५७}। कभी कभी स्त्रियाँ स्तनपट्ट भी पहनती थी^{५८}।

गंधार की मूर्तियों और अर्धचित्रों से पता चलता है कि उस युग की स्त्रियाँ साड़ियाँ दो तरह से पहनती थीं। प्रायः साड़ी का एक भाग कमर में लपेट लिया जाता था और दूसरा हिस्सा चुन कर पीछे खोस लिया जाता था (आ० १६३)^{५९}। साड़ी पहनने की दूसरी रीति में साड़ी का एक सिरा कमर में लपेट लिया जाता था और दूसरा सिरा बायें कंधे पर डाल दिया जाता था (आ० १६२)^{६०}। कभी कभी साड़ी इतनी बड़ी होती थी कि वह पैरो और शरीर को ढक लेती थी और उसका खाली हिस्सा आगे (आ० १७०)^{६१} या पीछे (आ० १७१)^{६२} लटका रहता था। साड़ी पहनने की एक तीसरी रीति में (आ० १६१ ए० बी०)^{६३} साड़ी का छूटा भाग स्तन पर होता हुआ बायें कंधे पर काटे से लगा दिया जाता था। साड़ी का छूटा छोर कभी कभी साड़ी पर तिरछा डाल दिया जाता था जिससे दाहिना स्तन खुला रह जाता था (आ० १७२)^{६४}। साड़ी ढीली तरह से भी पहनी जाती थी। ऐसी साड़ी का एक छोर जाघों में ऐसे लपेट लिया जाता था कि कमर खुली रह जाती थी। साड़ी का दूसरा छोर बायें हाथ से लिपटा हुआ उसी ओर लटका रहता था। साड़ी पहनने की इस रीति में बायीं छाती और पीठ खुली रह जाती थी (आ० १६६)। इस बात के भी उदाहरण हैं जब साड़ी चादर की तरह बायाँ कंधा ढाकते हुए पहनी जाती थी (आ० १७३)^{६५}। रुपट्टा अथवा चादर अक्सर कंधों पर डाल दिये जाते थे और उसका एक छोर कमर के पास फेंटे में खोस लिया जाता था। एक विचित्र ध्यान देने योग्य बात यह है कि गंधार की स्त्रियाँ आधुनिक दक्षिणी स्त्रियों की तरह सकच्छ साड़ी पहनती थीं। स्त्रियाँ अक्सर अपने बाल शेखरक से सजाती थीं, पर यदा कदा वे भारी काम के मुकुट भी पहनती थीं (आ० १७४)^{६६}।

५७—वही, भा० २, आ० ३१८, ३७४

५९—फूशें, वही, भा० २, आ० ३१९

६०—वही, आ० ३१८-३१९

६१—फूशें, वही, भा० १, आ० १५२

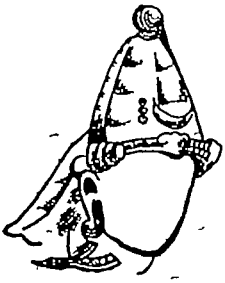
६२—फूशें, वही, भा० १, आ० २६१

६३—फूशें, वही, भा० २, आ० ३७८

६४—फूशें, वही, भा० २, आ० ३७५

६५—फूशें, वही, भा० २, आ० ३७७

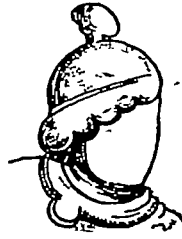
६६—ए० एम० आई०, एन० रि० १९११-१२, प्ले० ४१, १६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१ ए

१६१ बी

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

यवनी अथवा विदेशी स्त्रियाँ राजा के अग्ररक्षिका का काम करती थी^{६७}। गंधार की कला में उनका चित्रण हुआ है। इनकी वेश-भूषा दो तरह की होती है यथा यूनानी अथवा भारतीय। यूनानी पोशाक में यवनियाँ घुटनो के कुछ ऊपर तक पहुँचता कचुक तथा कमर-बद युक्त चुन्टदार घाघरा पहनती है। कंधो पर पडे दुपट्टे के दोनो सिरे कचुक में लगी फडियो से निकलते है और स्तनो को ढाकते हुए कमरबद में खुस जाते है। वे कुलाहदार टोपिया भी पहनती है (आ० १७५)^{६८}। दूसरी तरह की अग्ररक्षिकाए साडी पहनती है जिसका एक हिस्सा तो कमर से और दूसरा छुट्टा हिस्सा तिरछे बल छाती पर होता हुआ बायें स्तन को ढाकता है। वे शिखाकार बँधा हुआ एक ढीला कमरबद और एक भारी चादर अथवा दुपट्टा भी पहनती है (आ० १७६)^{६९}।

कुषाणयुग की मथुरा की मूर्तिकला में प्रदर्शित वेश-भूषा

पुरुषो की वेश-भूषा

मथुरा के कुषाणयुग की मूर्तिकला में तत्कालीन भारतीयों और विदेशियों की वेश-भूषा सबधी प्रचुर सामग्री है। भारतीय प्रायः सकच्छ घोती, जिसका अधिक हिस्सा कमर में लिपटा होता था और बायी ओर फदेदार हो जाता था, पहनते थे^{७०}। वे कंधो पर होता तथा केहनियो पर गिरता दुपट्टा और नाभि के पास खुसा और घुटनो के बीच लटकता पटका भी पहनते थे (आ० १७७)। कभी कभी उच्च वर्ण के नागरिक अपनी घोती खिसकने से बचाने के लिए शिखाकार मुद्धीवाला कमरबद जिसका एक झब्बेदार छोर पैरो के बीच में लटका करता था, पहनते थे। वे एक तरह का दुपट्टा भी पहनते थे जिसका एक सिरा बाये कंधे से पीठ पीछे होता हुआ तथा दाहिने घुटने को ढाकता हुआ फदे के आकार का हो कर बायी कलाई पर स्थिर हो जाता है (आ० १७८)^{७१}। कभी कभी रस्ती की तरह बटा कमरबद ढीली तरह से पहना जाता था (आ० १७९)^{७२}। दुपट्टे और कमरबदो के पहनने के और बहुत से तरीके दिखाये गये है (आ० १८०-१८३)^{७३}। कमरबद के कई फँटो से बंधी लुगी घुडसवार, सईस इत्यादि पहनते थे (आ० १८४)^{७४}।

६७—मोगस्थनीज, फ्रे० २३, स्त्रावो, १५।१।५५, सिलवालेवी, ल थियेत्र आदिया, २६, १२६, २४६, अर्थशास्त्र, १, २१, जातकमाला, पृ० १८५

६८—फूशे, वही, भा० २, आ० ३४२

६९—फूशे, वही, भा० २, आ० ३४३

७०—फोगेल, ला स्कल्प्ट्यूर द मयुरा, प्ले० ७, सी० डी०

७१—वही, प्ले०, ३५ वी०

७२—वही, प्ले० २१ वी०

७३—ए० एस० आई० एन० रि० १६११-१२, प्ले० ५७, आ० १२-१५

७४—फोगेल, वही, प्ले० ८ वी०

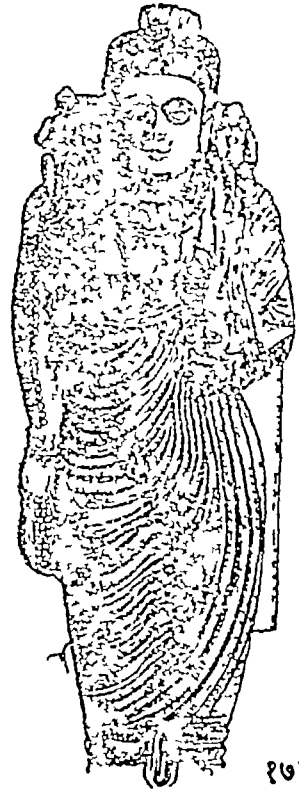
१७०

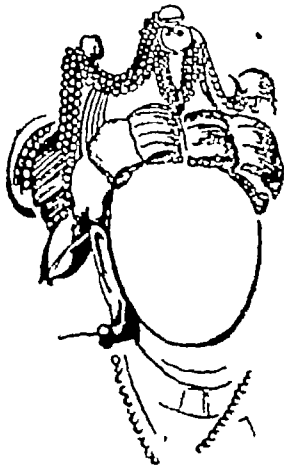
१७१

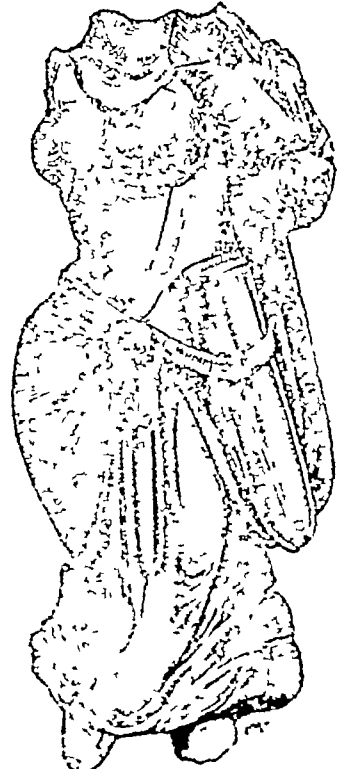
१७२

१७३

१७४

१७५

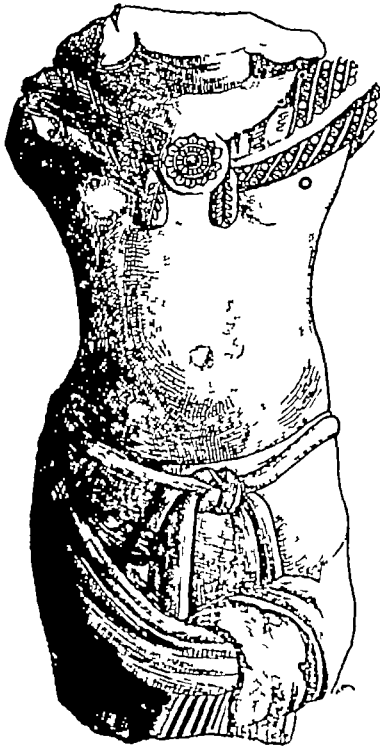
१७७

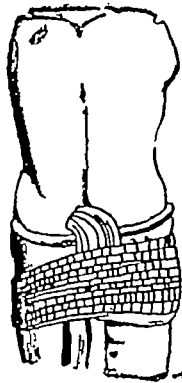
१७८

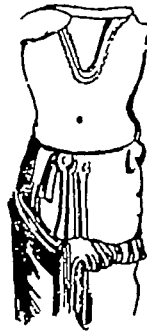
१७९

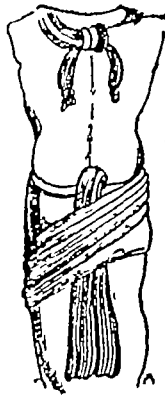
१८०

१८१

१८२

१७३

पगडियाँ

पुरुष प्रायः पगडी अथवा उष्णीष पहनते थे। यह पगडी प्रायः सादे कपडे की लची छीर या पट्टी से बनी होती थी और मस्तक पर जूडे के चारो ओर लपेट ली जाती थी (आ० १८५)^{७५}। पर रईस लोग प्रायः कामदार पगडी जिन पर सोने के वृत्ताकार शीर्षपट्टे लगे होते थे पहनते थे (आ० १८६)^{७६}। कभी कभी शीर्षपट्टे चपकनदार और बदामा आकार के होते थे (आ० १८७)^{७७}। कभी कभी फुल्लो से सजी एक घातु की पट्टी से लगा शीर्षपट्टे पगडी पर पहन लिया जाता था (आ० १८८)^{७८}। कभी कभी बदामा शीर्षपट्टे कलगी जैसे आभूषण से सज्जित होता था (आ० १८९)^{७९}।

एक दूसरे तरह के पहिरावे में जो शक राजाओ और सिपाहियो को प्रिय था कंचुक, शलवार, टोपी और पूरे पैर के जूते होते थे। शको की प्रतीक वेश-भूषा का चित्र हमें मथुरा के पास माट से मिली कनिष्क की वे सिर वाली मूर्ति से मिलता है। मूर्ति का दाहिना हाथ गदा पर और बायाँ तलवार की मूठ पर है। घुटने के नीचे तक पहुँचता कंचुक एक कमरपेटी से जिसके दो चौकोर टिकरे सामने देख पडते हैं बधा है। कमरपेटी का बाकी हिस्सा एक चोगे से जो कंचुक से बड़ा है और घुटनो के नीचे तक पहुँचता है ढका हुआ है। कंचुक और चुगा सादे कपडे के बने मालूम पडते हैं। मूर्ति के तस्मेदार भारी बूट हमारा ध्यान खींचते हैं (आ० १९०)^{८०}। ऐसे जूतो को बृहद् कल्पसूत्रभाष्य में कफुस्स कहा गया है जो ईरानी कपस का अपभ्रंश मात्र है।

मथुरा में मिली एक दूसरे शक राजा की मूर्ति एक कंचुक पहने है जिसमें छाती के नीचे तीन इंच चौड़ी दोहरी कामदार गोठ घुटनो से होती हुई नीचे चली गयी है। दाहिनी मोहरी में भी ऐसी ही गोठ लगी है। पूरे कंचुक में जामदानी मलमल की तरह फुल्ले और दाहिनी मोहरी के सिरे पर तीन इंच व्यास का एक उभरा वृत्त है। आधुनिक कोट की तरह कंचुक के दोनो भाग गले के ठीक नीचे जुट कर कुछ नीचे जुटते हैं, पर इस कंचुक और आधुनिक कोट में यह अंतर है कि कंचुक में न तो गला है न लैटन (लेपल्स)। ऐसी अवस्था में गले के स्थान पर एक त्रिभुजाकार कटाव पड जाता है जिसमें से हम गले के चारो ओर पतली सिलाई वाला नीचे का वस्त्र देख सकते हैं। बूट आगे ऊपर तक तीन इंच चौड़ी पट्टियो से

७५—स्मिथ, जैन स्तूप ऑफ मथुरा, प्ले० १६, २

७६—वही, प्ले० १०१, १

७७—वही, प्ले० ६४

७८—फोगेल, वही, प्ले० ३६ बी०

७९—अप्रवाल, हेडबुक ऑफ दि कर्जन म्यूजियम ऑफ ऑर्कियोलोजी, मथुरा, प्ले० १६, ३३

८०—ए० एस० आई०, एन० रि०, १९११-१२, पृ० १२२, प्ले० ५३, ३

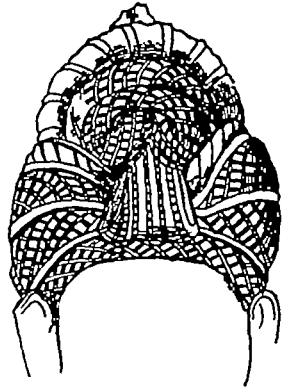
८१—बृहद् कल्पसूत्र भाष्य

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

सजे हैं। एडी से जरा हट कर एक तस्मा है। जूतो के साथ रकाव जैसी वस्तु भी लगी है (आ० १९१) ८२।

मथुरा की मूर्तिकला में एक और तरह का कंचुक आया है जो घुटने तक पहुँचता है (आ० १९२ ए० वी०) ८३। यह कंचुक कारचोवी गोठ से सजा है। कमरपेटी गोल और चौखूटे टिकरो से बनी है। टिकरे अलकारिक मत्स्य और कुलाह पहने अग्वारोहियो की आकृति से सजे हैं। ये दोनों अलकार कुषाणयुग में साधारणतः व्यवहार में आते थे ८४।

मथुरा से मिली सूर्य की एक वैठी प्रतिमा एक छोटी बहोलियो वाला तथा गरीर और बाहुओं पर चुस्ती से बैठने वाला कंचुक पहने है (आ० १९३) ८५। इसका गला गोल है तथा मोहरियो पर किनारेदार गोठ है। कंचुक के बीच में भी ऊपर से नीचे तक गोठ लगी है। दोहरे फेंटे वाले कमरबंद में एक धुरा खुसा है। टोपी पर गथा हुआ काम है।

एक दूसरी मूर्ति जो दाढ़ी और घुघराले बाल से एक शक अथवा ईरानी की मूर्ति प्रतीत होती है एक गहरा काम किया हुआ कंचुक पहने है। कारचोवी के अलकार मेहरावदार खानों में बने हैं। बुदकीदार (Beading) अथवा डोरीदार काम एक विचले खाने को जिसके चारों ओर सीधी और खड़ी रेखाओं और बिंदुओं से छोटे खाने भरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। ह्माल पीठ पर गिरता हुआ दिखलाया गया है, और इसके दोनों सिरे छाती पर बायी ओर पहने हुए एक दूसरे छेद से निकाल दिये गए हैं। कुलाहनुमा टोपी के किनारे पर काम किया हुआ है उसके दाहिनी ओर चंद्रमा और सूर्य की प्रतिकृतियाँ बनी हुई हैं (आ० १९४) ८६।

विदेशी ईरानी अथवा शक प्रायः टोपियाँ पहनते थे। मथुरा से मिला हुआ एक मूर्ति का सिर एक कुलाहनुमा टोपी, जो सिरा जरा आगे झुकने से पीछे की ओर टेढ़ी पड़ जाती है पहने है। (आ० १९५) ८७। टोपी के बाये हिस्से पर सकेत नाम (मोनोग्राम) जैसा कसीदा किया हुआ है। टोपी नमदे अथवा कपड़े के दो टुकड़ों को सी कर बनी है। टोपी में यह सिलाई सिरे से लेकर नीचे तक साफ साफ दिखलायी देती है। टोपी का किनारा एक गोठ से जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों की तीन पक्तियाँ हैं सजा है। शायद इन टुकड़ों से रत्नों का मतलब हो (आ० १९६) ८८। एक कुलाहनुमा टोपी जिसका सिरा पीछे की ओर झुकने में

८२—ए० एस्० इ० रि, १६११-१२, पृ० १२४, प्ले० ५४, ४-६

८३—वही, प्ले० ५५, ७-८

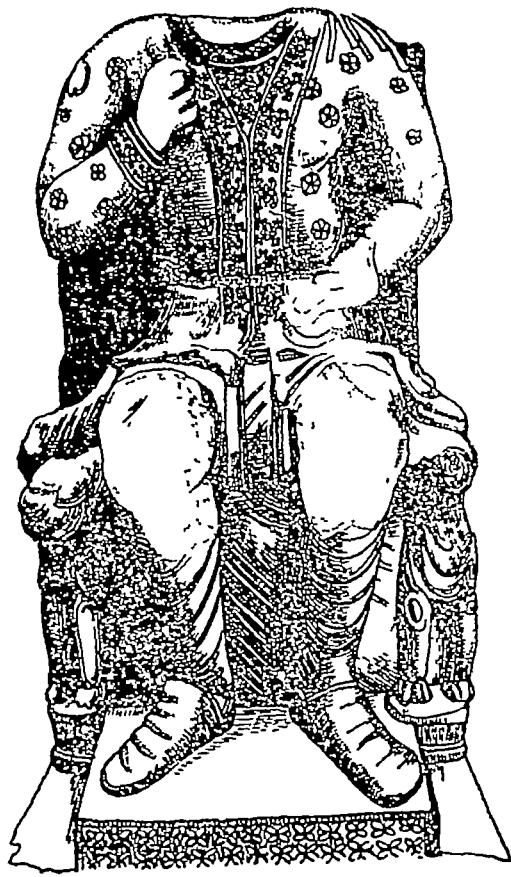
८४—वही, पृ० १२५

८५—बोगेल, वही, प्ले० ३३ वी०

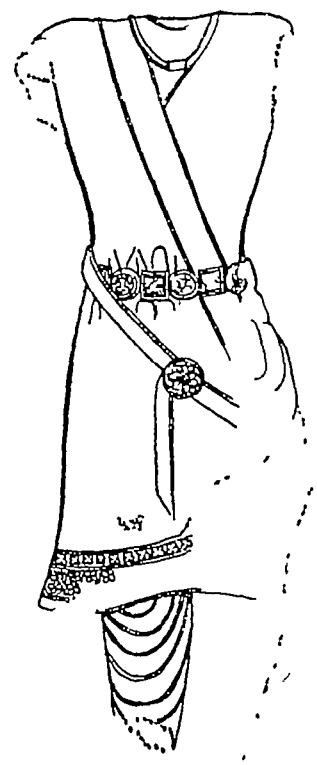
८६—वासुदेवचरण अग्रवाल, वही, प्ले० २१, आ० ४१

८७—बोगेल, वही, प्ले० ४ ए०

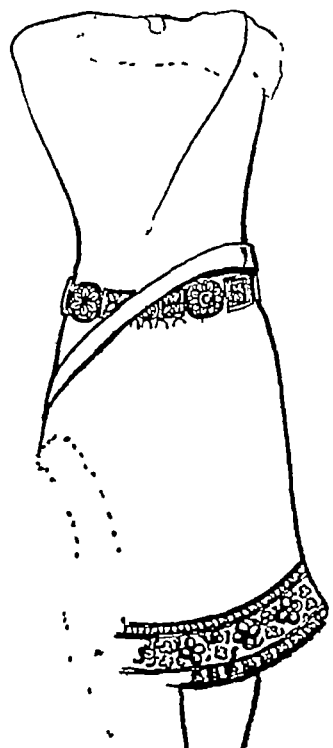
८८—वही, प्ले० ४ वी०

११९

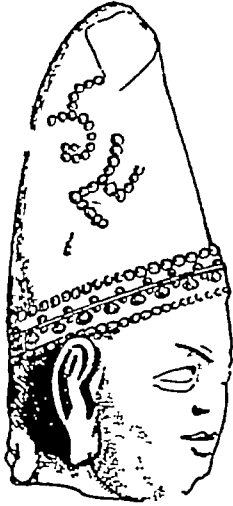

११२ ए०

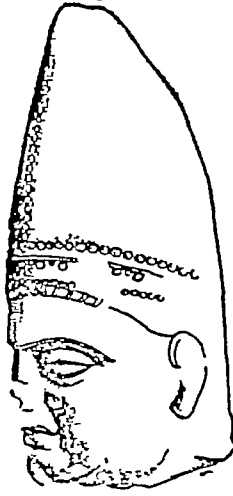

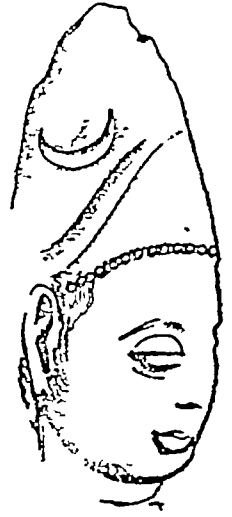
१९४

१९५

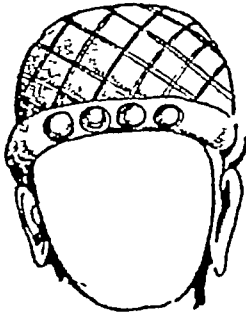
१९६

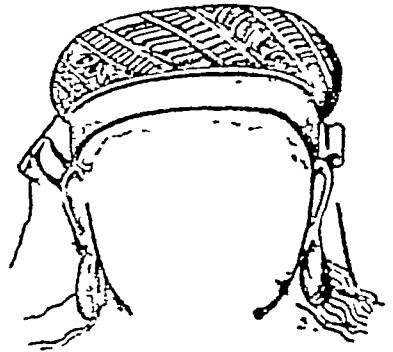
१९७

१९८

१९९

२००

उसमें कुछ बल आ गया है अक्सर पहनी जाती थी (आ० १९७) ८६ । टोपी के दाहिने ओर एक अर्धचन्द्र बना है और बायी ओर एक अलकार है जो मोनोग्राम सा लगता है (आ० १९८) ६० । इस टोपी का आधुनिक मिस्र और भारत में पहने जाने वाली तुर्की टोपी से काफी साम्य है ।

एक दिल्लीवाल पगडीनुमा टोपी भी पहनी जाती थी । इस टोपी की छत तो अर्धवृत्ताकार है और छज्जा उलटा हुआ है (आ० १९९) ६१ । इस टोपी की बनावट अजटा में ईरानियों की टोपी की बनावट से बहुत मिलती है । आज दिन भी भारत का पारसी समाज ऐसी ही टोपी पहनता है । दिल्लीवाल पगडी भी लगता है इसी टोपी से निकली है । सूर्य की मूर्ति एक विचित्र टोपी पहने है (आ० २००) ६२ । टोपी की छत गोल और चपटी है । और पूरी टोपी ज्यामितिक आकृतियों और पुष्पालकारों से सजी है ।

मथुरा की मूर्तिकला में स्त्रिया प्रायः एड़ी तक पहुँचती साड़ियाँ जिनके ऊपर स्थान-च्युत होने से बचाने के लिए अनेक लडो वाली करघनियाँ होती हैं, और तहदार दोनों कंधों को ढकते हुए नीचे लटकने वाले दुपट्टे पहिनती थी (आ० २०१-०४) ६३ । लेकिन अक्सर दुपट्टा नहीं भी पहना जाता था । उसे उमठे हुए कमरबंद से कमर के दोनों ओर फंदे पडते हुए बाधा जाता था । साड़ी की खूबसूरती इससे बढ़ जाती थी (आ० २०५) ६४ । कभी कभी कमरबंद का लबा सिरा कमर से बाध लिया जाता था और झबेदार छोटा सिरा सामने लटकता हुआ छोड़ दिया जाता (आ० २०६) ६५ था । कभी कभी कमरबंद दोहरा कर के उसका निचला भाग कमर में नाभि के पास खोस लिया जाता था और उसमें दोनों सिरों खाली छोड़ दिए जाते थे (आ० २०७) ६६ । दूसरी जगहों में कमरबंद के झबेदार सिरों मोड़ कर दायी ओर खोस लिए जाते थे और तब कमरबंद के कुछ भाग को मोड़ कर नाभि के पास साड़ी में खोस लिया जाता था । कमरबंद का छुट्टा सिरा बायें हाथ में जान बूझ कर पकड़ लिया जाता था (आ० २०८) ६७ । पटका पहनने की भी बहुत सी रीतियाँ थी (आ० २०९-२१२) ६८ ।

८६—वही, प्ले० ४ सी०

६०—वही, प्ले० ४ डी०

६१—अग्रवाल, वही, प्ले० १३, आ० २६

६२—फोगेल, वही, प्ले० ३३ बी०

६३—फोगेल, वही, प्ले० ७ ए० और बी०

६४—वही, प्ले० १६ बी०

६५—वही, प्ले० ५० ए० बी०

६६—वही, प्ले० १७ ए०

६७—वही, प्ले० १८

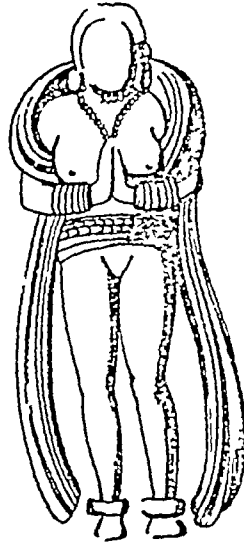
६८—वही

२०१

२०२

२०३

२०४

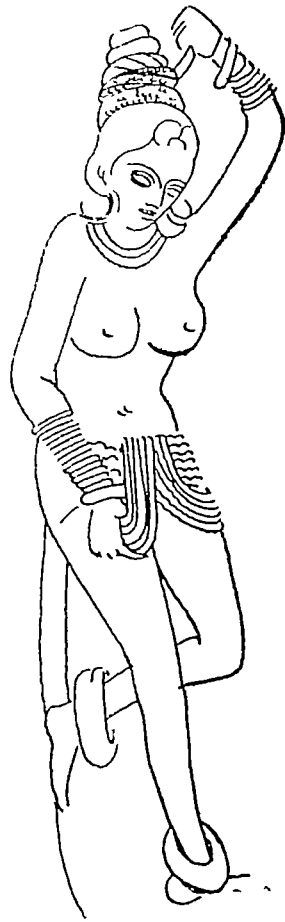
२०५

२०६

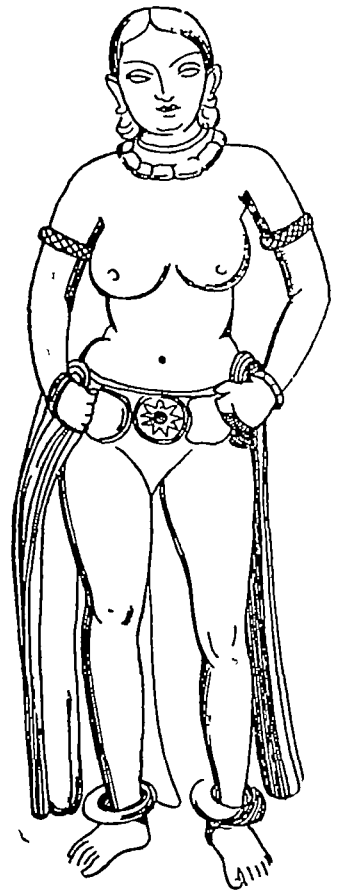
२०६

२०७

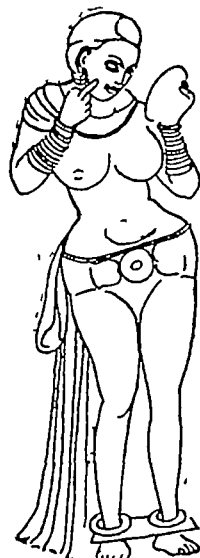
२०८

२०९

—

२११

मध्यकालीन उत्तर और पश्चिम भारत में स्त्रिया प्राय लहगा पहनती थी और आज दिन भी पश्चिमी युक्त प्रान्त, राजपूताना, मालवा तथा गुजरात मे यह प्रथा जारी है। जहा तक हमे पता चलता है सब से पहले लहगा कुषाणयुग की मूर्तिकला मे दीख पडता है। इस युग की मूर्तियो में आये वेश-विन्यास से यह प्राय निश्चित हो जाता है कि लहगा पहनने की प्रथा साधारण न हो कर अपवाद स्वरूप थी। ऐसा लगता है कि इस युग में ग्वालिन और उन्ही की श्रेणी की स्त्रिया लहगा पहनती थी। मथुरा में जमालपुर के पास से मिली एक स्त्री मूर्ति शायद ग्वालिन की है (आ० २१३)। वह दाहिने हाथ से वेत की बनी गेडुरी पर स्थिर सिर पर घडा पकडे है। नाभि के जरा नीचे तक उसका शरीर अनावृत है पर उसके वाद लहगा शुरू होता है यह लहगा वैसा भारी भरकम नहीं है जैसा आज दिन भी मथुरा के आमपास पहना जाता है। इसमे उतनी कलिया भी नहीं है। लहगा कमर पर सीधा है और निचले भाग मे केवल एक घेर पडता है। लहगे का बडा जोड ओर से छोर तक ठीक बीचोबीच हो कर जाता है।

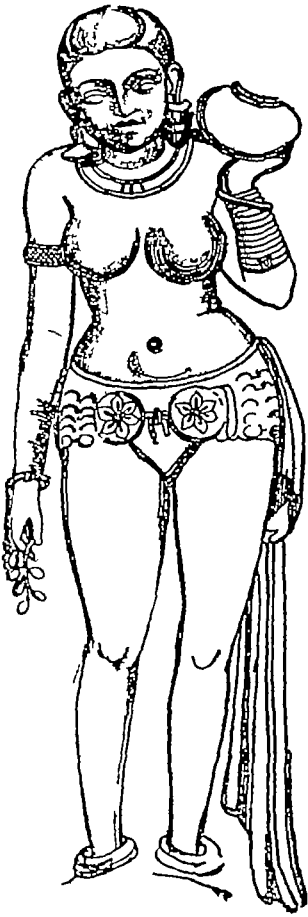
मथुरा की स्त्रिया, कम से कम जैसा उनका मथुरा की मूर्तिकला मे प्रदर्शन हुआ है, कचुक या चोली नहीं पहनती। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप आपानक दृश्यों मे स्त्रिया सिले कपडे पहने दिखलायी गयी है। ये स्त्रिया कमर तक कसा कचुक जिनका घेर चूननदार होता है (आ० २१४-२१५) ६६ पहनती है। मथुरा से मिले एक मूर्ति के पादपीठ पर जिस पर कुषाण सवत् का उन्यासीवा वर्ष है, अकित कुछ स्त्री मूर्तिया कचुक पहनती है। कंचुक के ऊपर वे साडी भी पहनती है। इस साडी का एक भाग तो वह कमर में लपेट लेती थी और उसका दूसरा भाग वायें स्तन को ढाकते हुए वाये कधे पर डाल लेती थी (आ० २१६) १००। साडी पहनने का यह ढग गंधार में साडी पहनने के ढग से मिलता जुलता है। हो सकता है ये स्त्रियां गंधार की ही हो।

खूब कामदार कचुक शक अथवा ईरानी स्त्रिया कभी कभी पहनती थी। मथुरा के पास जमालपुर के टीले से मिले हुए एक वेदिकास्तंभ पर, जो अब लखनऊ म्यूजियम में है, घुपदानी लिए हुए दाहिनी ओर जाती हुई एक स्त्री का चित्र है (आ० २१७) १०१। वह लौटे हुए छज्जो वाली एक टोपी और पैर तक पहुचता एक कचुक पहने है। कचुक के बीच में गले से लेकर अंत तक एक पट्टी या गोट है। लेकिन इस कंचुक की सब से रान वात तो उस पर कसीदा किये अथवा वुने हुए अलंकार है। पूरा कचुक का कपडा वारह पडी पट्टियो मे बधा हुआ है जिनमे शाखे और फुल्ले बने हुए है। कोई भी प्रतिकृति इस अलंकार

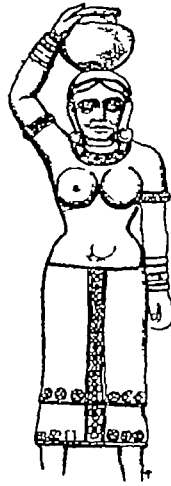
६६—वही, प्ले० ४७, आ० ए०

१००—वही, प्ले० ६० बी०

१०१—प्लेला कामरिदा, मुंडत्मुगे डर इडिगेन कुस्ट प्ले० १६

२१२

२१३

२१४

२१७

२१५

२१६

की खूबसूरती नहीं दिखला सकती। लगता है कंचुक का कपड़ा वही पुष्पपट्ट है जिसका उल्लेख इस काल के साहित्य में आता है।

जैसा कि मथुरा की मूर्ति कला से पता चलता है स्त्रिया अपने सिर इसलिए नहीं ढाकती थी कि लोग उनकी सुंदर केश रचना देख सकें। लेकिन कुछ स्त्रिया पीछे लहराती ओढ़नी भी ओढ़ती थी^{१०२}। एक जगह एक परिचारिका लट्टूदार पगड़ी^{१०३} जिसका सिरा पीछे लटक रहा है पहले देख पड़ती है। एक दूसरी स्त्री पाग पहने है (आ० २०७)^{१०४}।

दक्षिण भारत की वेश-भूषा

जैसा हम देख आये हैं इस युग में दक्षिण भारत की वेश-भूषा का आनुशंगिक रूप से उल्लेख हम दक्षिण के मगम युग के साहित्य में पाते हैं। यह हमारा भाग्य है कि अमरावती नागार्जुनी कोडा, और गोल्ली से मिले हुए अर्धचित्र तत्कालीन आचार विचार और वेश-भूषा को अक्षुण्ण बनाये रखते हैं। इन अर्धचित्रों से हम तत्कालीन वेश-भूषा का जीता जागता चित्र खींच सकते हैं। अर्धचित्रों में अंकित दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों की तरह एडी के जरा ऊपर तक पहुँचती धोती पहनते हैं। एक चुना हुआ अश नाभि के पास कमर में खोस लिया जाता है और लाग पीछे खोस ली जाती है (आ० २१८)^{१०५}। धोती पहिरने के दूसरे ढग में धोती घुटनो तक पहुँचती है (आ० २१९)^{१०६}। तीसरी रीति में चुना हुआ धोती का अश जाघो के बीच से होकर पीछे खोस लिया जाता था (आ० २२०-२२१)^{१०७}। कमरबंद बाधने की अनेक कलात्मक रीतिया थी। एक रीति में कमरबंद का एक फेदा दोनो सिरों को छोड़ कर बाध लिया जाता था, दूसरा फेदा मोड़ कर कमर पर खोस लिया जाता था (आ० २२०)। एक दूसरी रीति में कमरबंद का एक फेदा बाध लिया जाता था और छुट्टा हिस्सा मोड़ लिया जाता था, दूसरा हिस्सा पहले फेदे से तीन फेरे निकाल कर लटका दिया जाता था (आ० २२२)^{१०८}। तीसरी रीति में कमरबंद एक फेदे का होता है और इसके छुट्टे सिरों को मोड़ कर कमर के अगल बगल खोस लिये जाते हैं (आ० २१८)। चौथी रीति में कमरबंद के एक सिरों की दाहिनी ओर सकरमुद्धी बना ली जाती है इसका एक सिरा तो

१०२—स्मिय, वही, प्ले० ३४-३५

१०३—वही, प्ले० १४

१०४—फोगेल, वही, प्ले० १७ ए०

१०५—फर्गुसन, वही, प्ले० ६५, आ० ३

१०६—वही

१०७—वही, प्ले० ७४, ६३, २

१०८—वही, प्ले० ६१-३

२१८

२१९

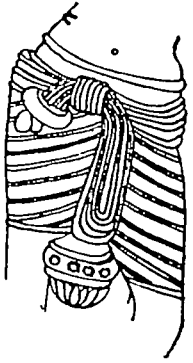
२२०

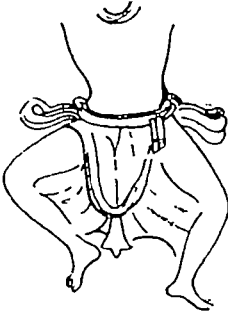
२२१

२२२

२२३

२२४

२२५

२२६

२२७

२२८

२२९

२३०

२३१

फटका करता है और दूसरा बाये हाथ में होता है^{१०६} । एक पाचवे तरह का कमरबद रस्सियों का बना होता है जिसके दोनो सिरो पर झुब्बे होते हैं (आ० २२३)^{११०} । नाचने की मुद्रा में कमरबद के इन मोडो से नर्तक की सादी वेग-भूषा में एक गति आ जाती थी (आ० २२४)^{१११} ।

दुपट्टे या चादर पहनने की रीति कम थी । छाती पर तिरछा जाता हुआ और बायें कंधे पर पडा हुआ दुपट्टा कभी कभी देख पडता है (आ० २२५-२६)^{११२} । कभी कभी फटा हुआ दुपट्टा परतले की तरह छाती पर पहरा जाता था (आ० २२७)^{११३} । दुपट्टा कभी कभी गले और कंधो पर भी डाल लिया जाता था (आ० २२८)^{११४} ।

दक्षिण भारत में अनेक तरह के शिरोवस्त्र भी पहने जाते थे । पगडिया ढीले तौर में दो या तीन फेरो में बाध ली जाती थी और उनके बीच में धातु का बना शीर्षपट्ट लगा होता था (आ० २२९)^{११५} । एक दूसरी तरह की अटपटी पगडी में एक सिरा नीचे झुका हुआ और एक ऊपर उठा हुआ दिखलाया गया है (आ० २३०)^{११६} । एक तीसरे तरह की पगडी चक्करदार बधी हुई है और उसके सिरे पर मोरपख जैसा आभूषण है (आ० २३१)^{११७} । चौथी तरह की पगडी ढीली बधी है और उसका पखानुमा फैलता हुआ एक सिरा पगडी में खुसा है (आ० २३२)^{११८} । पाचवी तरह की पगडी में उसके दोनो छोर शीर्षपट्ट के पेच से निकाल कर जूडे के साथ बाध दिये गये हैं (आ० २३३)^{११९} । छठी तरह की पगडी में इसके दोनो छोर उस पर लगे दो छल्लो से निकाल दिये हैं (आ० २३४)^{१२०} । सिर से चपकी हुई छोटी गोल पगडी सरपेच के साथ पहनी जाती थी (आ० २३५)^{१२१} । अमरावती के अर्घचित्री में निम्नलिखित तरह की पगडिया मिलती हैं—

१—तीन कुल्ले वाली पगडी जिस पर शायद एक पंख खुसा है (आ० २३६)^{१२२} ।

१०६—शिवराम मूर्ति, अमरावती स्कल्पचर्च इन दि मद्रास गवर्नमेंट म्यूजियम, प्ले० ८, २५

११०—शिवराम मूर्ति, वही, प्ले० ८, ३१

१११—लागहस्ट, दी बुधिस्ट एटीक्वीटीज फ्रॉम नागार्जुनीकोड, प्ले० २२ ए०

११२—वही, २१ ए० और ४६ ए०

११३—वही, प्ले० ४० ए०

११४—शिवराममूर्ति, वही, प्ले० ८, ६

११५—फर्गुसन, वही, प्ले० ७४

११६—वही, प्ले० ८४, २

११७—वही, प्ले० ८४, २

११८—वही, प्ले० ८३, १

११९—लागहस्ट, वही, प्ले० २३ बी०

१२०—वही, प्ले० २१ बी०

१२१—फर्गुसन, वही, प्ले० ७४

१२२—शिवराममूर्ति, वही, प्ले० ७, १

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२—नीची पगड़ी जिसके चारो ओर एक दोहरी पट्टी का आभूषण है (आ० २३७) १२३ ।

३—साफ सुथरे ढग से तीन फेंरो मे बंधी पगड़ी जिस पर शीर्षपट्ट है (आ० २३८) १२४ ।

४—अटपटी पगड़ी जिसमें शायद दो चौरिया खुसी है (आ० २३९) १२५ ।

५—अटपटी पगड़ी जो एक सरदल पट्टी में लगे फिरकीनुमा आभूषण से अलंकृत है (आ० २४०) १२६ ।

६—बहुत से लटटू पड़ती हुयी पगड़ी, आगे शिरो भूषण है, पीछे चौकोर कधी जैसी कोई वस्तु (आ० २४१) १२७ ।

७—गोल पेचदार पगड़ी, इसका एक छोर गोल शीर्षपट्ट से निकलता दिखलाया गया है (आ० २४२) १२८ ।

८—गोल दिल्लीवाल पगड़ी जैसी चपकी पगड़ी जिसमे पर खुसे है (आ० २४३) १२९ ।

९—चक्करदार ऊंची पगड़ी (आ० २४४) १३० ।

दक्षिण में धातु निर्मित ऊची ढालदार टोपिया भी इस युग मे पहनी जाती थीं। ऐसी टोपी बहुधा रेखाओ और वृत्तो से अलंकृत होती थी और उसमे दोनो ओर मन्डे लगे होते थे (आ० २४५) १३१ । एक दूसरी तरह की टोपी मोरपखो से सजी होती थी और उसमें सामने की ओर एक पान के आकार का अलकार लगा होता था (आ० २४६) १३२ । एक विचित्र तरह की टोपी की शकल चायदानी के ढक्कन जैसी है, ढक्कन से चारो ओर अर्धवृत्त निकल रहे है (आ० २४७) १३३ । यह छोटी टोपी सिर पर ठीक बीचोबीच रक्खी है । एक टोपी में उलटा हुआ कटावदार छज्जा है १३४ । दक्षिण में आए हुए विदेशी चपकी टोपिया

१२३—वही, प्ले० ७, २

१२४—वही, प्ले० ७, ३

१२५—वही, प्ले० ७, ४

१२६—वही, प्ले० ७, ६

१२७—वही, प्ले० ७, ७

१२८—वही, प्ले० ७, ९

१२९—वही, प्ले० ७, ११

१३०—वही, प्ले० ७, १४

१३१—फर्गुसन, वही, प्ले० ८६

१३२—वही, प्ले० ७३, २

१३३—वही, प्ले० ७३, २

१३४—वही, प्ले० ७४

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

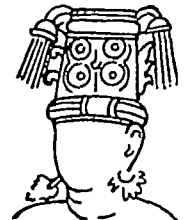
२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२—नीची पगड़ी जिसके चारो ओर एक दोहरी पट्टी का आभूषण है (आ० २३७) १२३ ।

३—साफ सुथरे ढग से तीन फेरो में बधी पगड़ी जिस पर शीर्षपट्ट है (आ० २३८) १२४ ।

४—अटपटी पगड़ी जिसमें शायद दो चौरिया खुसी हैं (आ० २३९) १२५ ।

५—अटपटी पगड़ी जो एक सरदल पट्टी में लगे फिरकीनुमा आभूषण से अलंकृत है (आ० २४०) १२६ ।

६—बहुत से लट्टू पडती हुयी पगड़ी, आगे शिरो भूषण है, पीछे चौकोर कधी जैसी कोई वस्तु (आ० २४१) १२७ ।

७—गोल पेचदार पगड़ी, इसका एक छोर गोल शीर्षपट्ट से निकलता दिखलाया गया है (आ० २४२) १२८ ।

८—गोल दिल्लीवाल पगड़ी जैसी चपकी पगड़ी जिसमें पर खुसे है (आ० २४३) १२९ ।

९—चक्करदार ऊची पगड़ी (आ० २४४) १३० ।

दक्षिण में धातु निर्मित ऊची ढालदार टोपिया भी इस युग में पहनी जाती थीं। ऐसी टोपी बहुधा रेखाओ और वृत्तो से अलंकृत होती थी और उसमें दोनो ओर झुके लगे होते थे (आ० २४५) १३१ । एक दूसरी तरह की टोपी मोरपंखो से सजी होती थी और उसमें सामने की ओर एक पान के आकार का अलंकार लगा होता था (आ० २४६) १३२ । एक विचित्र तरह की टोपी की शकल चायदानी के ढक्कन जैसी है, ढक्कन से चारों ओर अर्धवृत्त निकल रहे हैं (आ० २४७) १३३ । यह छोटी टोपी सिर पर ठीक बीचोबीच रखी है। एक टोपी में उलटा हुआ कटावदार छज्जा है १३४ । दक्षिण में आए हुए विदेशी चपकी टोपिया

१२३—वही, प्ले० ७, २

१२४—वही, प्ले० ७, ३

१२५—वही, प्ले० ७, ४

१२६—वही, प्ले० ७, ६

१२७—वही, प्ले० ७, ७

१२८—वही, प्ले० ७, ९

१२९—वही, प्ले० ७, ११

१३०—वही, प्ले० ७, १४

१३१—फर्गुसन, वही, प्ले० ८६

१३२—वही, प्ले० ७३, २

१३३—वही, प्ले० ७३, २

१३४—वही, प्ले० ७४

पहनते थे। इसमें एक टोपी का छज्जा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है (आ० २४८) १३५। दूसरी कुलाहनुमा टोपी का छज्जा लहरियादार है (आ० २४९) १३६। एक कचुकावृत मनुष्य कटोप-नुमा टोपी पहने है (आ० २५०) १३७। कभी कभी इस टोपी में गोल शीर्षपट्ट भी लगा होता था (आ० २५१) १३८।

कचुक पहने हुए मनुष्य, जो शायद दक्षिण में सिकदरिया से आये यवन है, अपने सिर रूमाल से ढाकते थे, जिसका एक सिरा ठुड्डी के नीचे से होता हुआ सिर के दूसरी ओर खोस लिया जाता था। इस तरह दोनों कान ढक जाते थे (आ० २५२-२५३) १३९।

इस युग में ठेठ दक्षिण भारत के उच्चवर्णों में कचुक पहनने की प्रथा नहीं थी। राजे, बड़े राज कर्मचारी तथा सामंत कचुक नहीं पहनते थे। सेवक, गायक, वादक तथा विदेशी गोल गले वाला तथा पूरी तथा कसी बाहो वाला कचुक जो कमर तक पहुँचता है, पहनते थे। कटोपा, धोती तथा रूमाल के साथ कचुक पहनने की प्रथा थी (आ० २५०)। यह पगड़ी, दुपट्टा और धोती के साथ भी पहरा जाता था (आ० २३२)। शरीर के साथ यह कमरबंद से जकड़ा होता था (आ० २५०)। कभी कभी ढीले बाहो वाला घुटनों के जरा नीचे तक पहुँचता कचुक टोपी और चूड़ीदार पाजामा पहना जाता था (आ० २५४) १४०। पालकी उठाने वाले आधी बाहो वाला कसा कचुक कमरबंद के साथ पहनते हैं (आ० २५२)। एक ऐसा ही बिना बाहो वाला कचुक पहने एक दूसरा वाहक दिखलाया गया है (आ० २५२) एक दूसरा आदमी जो विदेशी मालूम पड़ता है एक आधी जाघो तक पहुँचता पूरी बाहो वाला किसी धारीदार कपड़े से बना कचुक पहने दिखलाया गया है (आ० २५३)। घोड़े की रास पकड़े हुए एक साईंस एक विचित्र तरह का कोट पहने है जिसकी तुलना अंग्रेजी टेल कोट से की जा सकती है। कोट अधवहिया है और उसका बाया पख (फ्लैप) दाहिने पख पर चढ़ता हुआ दिखलाया गया है। चार फेंटे वाले कमरबंद से यह कोट शरीर से जकड़ा है (आ० २५५) १४१। ग्वाले और इसी तरह के दूसरे व्यवसायी जाघिया पहनते हैं (आ० २५६) १४२। यह जाघिया सकरमुद्धीदार कमरबंद से बंधी रहती है।

१३५—वही, प्ले० ६६

१३६—वही

१३७—वही, प्ले० ७३, २

१३८—लॉंगहर्ट्स, वही, प्ले० २८, सी०

१३९—फर्गुसन, वही, प्ले० ८४, तथा ८३, १

१४०—वही, प्ले० ८३, २

१४१—आर० एस० आई० एन० रि०, १६०८-१६०९ प्ले० ३०

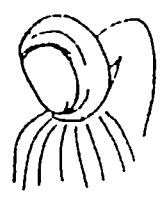
१४२—फर्गुसन, वही, प्ले० ५७

२५१

२५२

२५२

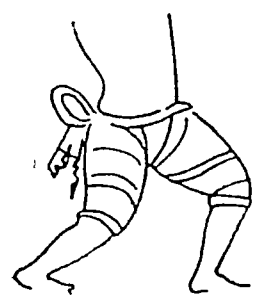
२५३

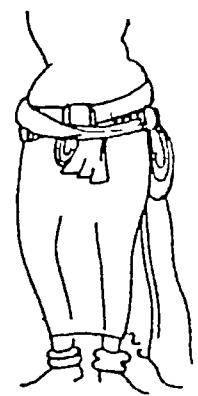
२५४

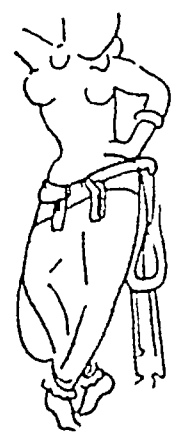
२५५

२५६

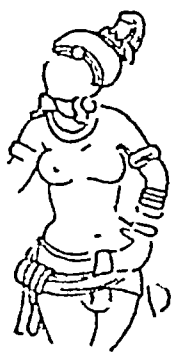
२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

दक्षिणी स्त्रियो की वेश-भूषा

इस युग मे दक्षिणी स्त्रिया बहुत हल्के कपडे पहिनती थी कमर के ऊपर शरीर का भाग खुला रहता था, साडी एडी के ऊपर तक पहुचती थी, इस पर करघनी और कमरबद, जिसका एक छद्दा हिस्सा आगे लटका रहता था और दूसरा मुडा हुआ हिस्सा आगे लहराया करता था, होते थे (आ० २५७) १४३ । एक दूसरी जगह सकरमुद्धीदार कमरबद करघनी का स्थान ग्रहण कर लेता है । (आ० २५८) १४४ । कभी कभी स्त्रिया साडी के ऊपर करघनी, पटके और कमरबद तीनों पहनती थी । फेंटे के दोनो सिरे मुडे होते थे और कमरबद की फेरेदार गाठ कमर के बाये ओर लगी रहती थी । सिर पर पगडीके आकार का कोई वस्त्र होता था १४५ । कभी कभी स्त्रिया लीलावश दुपट्टा हाथ में ले लेती थी १४६ ।

इस युग में दक्षिणी स्त्रिया बहुधा अपने सिर नही ढाकती थी पर कभी कभी वे सुसज्जित पगडी पहनती थी । इस तरह की एक भारी भरकम पगडी में चक्करदार फेंटे जूडे के ऊपर बधे है । पगडी के आमे एक बदामा शीर्षपट्ट है जिसमे एक भब्बा लटक रहा है (आ० २५९) १४७ । एक दूसरी तरह की पगडी मे फेंटे एक सीगनुमा केशवेश के चारो ओर बधे है (आ० २६०) १४८ । बाल बाधने की यह प्रथा आज दिन भी मध्यभारत के बनजारा स्त्रियो में पायी जाती है । कभी कभी पट्टीनुमा मुकुट जिसके दोनो ओर दो कुब्जो से भब्बे अथवा बाल की लटें लटकती थी और जिसके ऊपर दोमुहे मकर की आकृति अर्धचंद्र वहन करती थी पहना जाता था १४९ । एक जगह इस मुकुट मे दोहरे मुख वाले मकर का पूरा शरीर बना दिखाया गया है (आ० २६१) १५० । एक जगह चक्करदार मुकुट मे एक कलगी जैसा आभूषण लगा है (आ० २६२) १५१ । कभी कभी स्त्रियां छ. नोक वाला एक छोटा मुकुट पहनती थी (आ० २६३) १५२ । कभी कभी लहरियादार कमल की पखुडियो से सजा मुकुट पहना जाता था (आ० २६४) १५३ ।

१४३—वही, प्ले० ८५

१४४—वही, प्ले० ६१, ३

१४५—शिवराममूर्ति, वही, प्ले० ८, ३३

१४६—वही, प्ले० ८, १०

१४७—लागहर्स्ट, वही, प्ले० २० वी०

१४८—वही, प्ले० ३४, ए०

१४९—फर्गुसन, वही, प्ले० ८५

१५०—शिवराममूर्ति, वही, प्ले० ६, १०

१५१—वही, प्ले० ६, ११

१५२—फर्गुसन, वही, प्ले० ८४, ३

१५३—वही, प्ले० ८३, १

इस युग में ओढनी ओढने का बहुत कम रिवाज था फिर भी अमरावती के एक अर्ध-चित्र में एक स्त्री सिर पर से पीछे की ओर वाल ढंकते हुए ओढनी ओढे दिखलायी गयी है (आ० २६५) १५४ ।

साधुओं की वेश-भूषा

ब्राह्मण साधु एक कौपीन पटको और दुपट्टे के साथ पहनते थे (आ० २६६) १५५ । इन पर पडी धारियो से पता लगता है कि ये बल्कल के बने होते थे। बौद्ध साधु कभी कभी पासुद्रुकूल पहनते थे । (आ० २६७) १५६ जो चीथडो को सी कर बनाया जाता था ।

सिपाहियों की पोशाक

योद्धागण कभी कभी पूरी आस्तीन का कचुक पहनते थे । इस कचुक में और अधिक कसाव लाने के लिए कई फेंटो में नाभि के ऊपर एक रूमाल बधा होता था । इनकी घोती पर कमरबंद होता था १५७ ।

बच्चों की वेश-भूषा

इस युग में बच्चे जाधिया और कमरबंद पहनते थे । (आ० २६८-२६९) १५८ कभी कभी इनके छाती पर एक रूमाल बधा होता था जिसका सकरमुद्धी लगा छोर हवा में फडका करता था । कभी कभी उनके छाती पर छन्नवीर की तरह दोहरा परतला और कई फेरो में पेट पर रूमाल भी बधा रहता था (आ० २७०) १५९ ।

१५४—वही, प्ले० ७२, १

१५५—गिवराममूर्ति, वही, प्ले० ९, १

१५६—वही, प्ले० ९, १४

१५७—वही, प्ले० १०, ६

१५८—लागहर्स्ट, वही, ९, सी० डी०

१५९—गिवराममूर्ति, वही, प्ले० ८, ३३

२६३

२६४

२६५

२६६

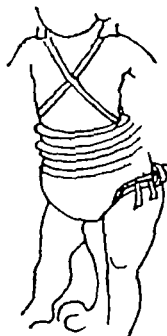
२६७

२६८

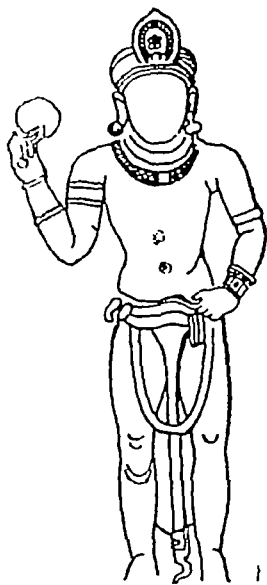
२६९

२७०

२७१

२७२

२७३

२७४

नवाँ अध्याय

तीसरी सदी से सातवी सदी तक के साहित्य में भारतीय वेश-भूषा

“मनुष्य-जीवन में सब से पहले भोजन और कपडों का स्थान है। मनुष्यों के लिए वे ब्रेडिया हैं जो उन्हें पुनर्जन्म से बाधे रहती हैं।” इत्सिंग

प्राक् गुप्तयुग का इतिहास कुषाण साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने पर आरंभ होता है। इस युग में राजपूताने और पूर्वी पंजाब में यौधेयों की राज्य-सत्ता का आरंभ और दृष्टीकरण तथा पवाय के नागो, कौशांबी के भारशिवो और मघो इत्यादि का उत्कर्ष देखने हैं। गुप्त वंश के उद्भव के पहले तक इन राज्यों का उत्तर भारत के अधिक हिस्से पर प्रभुत्व रहा। आधुनिक ऐतिहासिक अनुसंधानों से प्रायः यह निश्चित सा हो गया है कि इन राज्यों और गणतंत्रों ने कुषाणों की राज्य-सत्ता उखाड़ कर पुनः भारतीय आदर्शों पर स्थित राज्य-सत्ता चलाई।

विशृङ्खलित राज्यतंत्र के इस युग में भारतीय वेश-भूषा के इतिहास की कम सामग्री मिलती है। इस युग में हमें साची और अमरावती के से अर्धचित्र प्राप्त नहीं हैं जिनके बल पर हम तत्कालीन वेश-भूषा का सागोपाग चित्र खड़ा कर सकें। मथुरा की तयाकथिन कुषाणयुग की कुछ मूर्तियों का सहारा हम इस युग की वेश-भूषा के इतिहास के लिए ले सकते हैं। पर इसमें कठिनाई है कुषाण कला से तात्पर्य। कुषाण कला गोल तरह से दो सौ वर्षों तक जारी रही और अभी तक कला के इतिहासकारों ने इस कला में विकासक्रम का पता लगाने का प्रयत्न तक नहीं किया है। कुषाण कला के माने कुषाण युग के कला के सिद्धांतों पर आश्रित कला है चाहे वह पहली शताब्दी की हो या तीसरी। जैसा हमें मालूम है आरंभिक कुषाणयुग में सुंदर से सुंदर मूर्तियाँ काफी संख्या में बनीं, लेकिन इसका कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि कुषाणों के पतन के और गुप्तों के अभ्युत्थान के अन्तर युग में भी यह कला जीवित नहीं रही। लेकिन इस प्रश्न के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए तथा ऐतिहासिक कठोर मापदंडों को सामने रखते हुए हमने इस युग की अधिकतर मूर्तियों और अर्धचित्रों का उपयोग तीसरी शताब्दी की भारतीय वेश-भूषा के इतिहास के लिए नहीं किया है।

इस युग की दक्षिणी वेश-भूषा के इतिहास के लिए आंध्र देश के गुटूर जिले के पायनाड तालुक के गोल्ली नाम ग्राम से मिले तीसरी शताब्दी के उत्कीर्ण पट्टे बड़े काम के हैं। इन अर्धचित्रों से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की वेश-भूषा का काफी पता चलता है, पर इस युग की वेश-भूषा अमरावती और नागार्जुनीकोड के अर्धचित्रों में चित्रित दक्षिण

भारत की वेश-भूषा से कोई भिन्न नहीं है। गोल्ली के अर्धचित्रों की यथार्थवादिता तामिलनाडु से मिले पल्लव अर्धचित्रों के आदर्शवाद से बिल्कुल विपरीत है। इसी कारण से हम पल्लव अर्धचित्रों और मूर्तियों का उपयोग वेश-भूषा के इतिहास के लिए नहीं कर सकते। ग्वालियर रियासत के पवाय नामक स्थान से मिली हुई मूर्तियाँ और अर्धचित्र तीसरी सदी के हैं और इनसे बुंदेलखंड के वस्त्रों की स्थानिक विशेषताओं का पता चलता है।

गुप्तयुग भारतीय वेश-भूषा के इतिहास में बड़ा महत्त्व रखता है। इस युग की वेश-भूषा के अध्ययन के लिए प्रचुर सामग्री हमें सारनाथ, देवगढ इत्यादि से मिली मूर्तियों और अजंटा की १७ नंबर की लेण से मिलती है। वास्तव में अजंटा की लेणों वाकाटकों की राज्य-सीमा में हैं और इसलिए शायद अजंटा की चित्रकला को गुप्त शैली की मानना ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत हो। पर जैसा कि भारतीय कला के इतिहास से पता चलता है उत्तर भारत में परिवर्धित गुप्तकला का भारतवर्ष के कोने कोने में समावेश हुआ और उसकी सौंदर्य भावना और अंकन शैली का प्रभाव देश में सर्वत्र पडा फिर चाहे वह सिंध में मीरपुरखास से मिली मूर्तियाँ हो अथवा अजंटा के भित्तिचित्र। अगर यह दृष्टिकोण हम ध्यान में रखें तो इस युग की प्रादेशिक कलाओं को चाहे वह गुप्त साम्राज्य के बाहर ही क्यों न परिवर्धित हुई हो हम गुप्तकला के अन्तर्गत मान सकते हैं। जो भी हो इस युग की मट्टी की मूर्तियों, सिक्कों और भित्तिचित्रों के आधार पर हम चौथी से सातवीं शताब्दी तक के भारतीय कपड़ों और पहरावे का जीता जागता चित्र खडा कर सकते हैं।

गुप्तवंश की नीव चन्द्रगुप्त प्रथम (३२०-३३५ ई० स०) ने डाली पर समुद्रगुप्त (३३५-३८५ ई० स०) ने जो भारतवर्ष के इस काल के शासकों में अपनी दूरदर्शिता, पराक्रम और कला-प्रेम के कारण एक विशेष स्थान रखते हैं, इस नीव को मजबूत किया। अनेक विजय यात्राओं के अलावा जिनका हमसे सबध नहीं है, समुद्रगुप्त साहित्य-व्यसनी, कवि और संगीतज्ञ थे। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी चद्रगुप्त विक्रमादित्य (३८५-४१३ ई०) ने ३९५ और ४०० ई० के बीच में सौराष्ट्र के क्षत्रपों को जीत लिया। चन्द्रगुप्त अपनी कीर्ति और यश के बल पर आज तक भारत में विख्यात है। इन्हीं के राज्यकाल में महाकवि कालिदास हुए। समुद्रगुप्त और चद्रगुप्त के विजय-पराक्रमों से परिवर्धित गुप्त-साम्राज्य का, जैसा कि बसाढ, भीटा और राजघाट से मिली मुद्राओं से पता चलता है, कार्य संचालन सुव्यवस्थित था। कुमारगुप्त (४१४-४५५ ई०) का राज्यकाल गुप्त-साम्राज्य की क्रमशः अवनति का है। स्कंदगुप्त (४५५-४७० ई०) के राज्यकाल में हूणों के भीषण आक्रमण से आक्रांत गुप्त-साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, और इस तरह भारत के स्वर्ण-युग के इतिहास पर परदा पड गया। स्कंदगुप्त के पराक्रम का पता हमें भित्तरी के स्तंभोत्कीर्ण लेख से पता लगता है जिसमें कहा गया है कि जमीन पर अपने सिपाहियों के साथ सोकर मानो उन्होंने तप करते हुए अपनी विचलित कुललक्ष्मी की आराधना की। इस

अक्षर पर (करीब ४५५ ई०) तो हूण हारे, पर थोड़े ही समय के लिए । उनके आक्रमणों का तांता जारी ही रहा और स्कंदगुप्त की मृत्यु के उपरान्त गुप्त-साम्राज्य का अंत हो गया । स्कंदगुप्त के बाद भी कुछ गुप्त वंशज राजाओं का पता हमें सिक्को और लेखों में लगता है पर इनका ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं है । युवानच्चाग के कथनानुसार हूणों को जो थोड़े दिनों के लिए गुप्त-साम्राज्य के अधिकारी बन बैठे थे वालादित्य ने हराया । इस महान् पराक्रम का श्रेय यशोधर्मन् नाम का राजा भी ५३३-५३४ ई० के बीच के अपने एक अभिलेख में लेता है ।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गुप्तयुग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है इस युग में सब धर्मों को पूरी स्वतंत्रता थी । गुप्त राजे स्वयं परमभागवत थे पर इस युग में वैदिक धर्म की पुनर्जागृति हुई और यज्ञों को पुनः प्रधानता मिली । इतना होने पर भी बौद्ध-धर्म की ओर लोगों की उतनी ही आस्था रही ।

श्री हर्ष के युग को भी हम गुप्तयुग के सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ ले सकते हैं । इस युग में बाण, युवानच्चाग और दूसरे लेखक भारत के कुछ ऐसे सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं, जिनका पता तक इस युग के सबसे बड़े कवि कालिदाम के ग्रंथों में भी नहीं चलता ।

गुप्तयुग केवल राजनीतिक, धार्मिक और कला के क्षेत्रों में ही भारतीय इतिहास का सर्वश्रेष्ठ युग नहीं था वरन् इस युग में भौतिक संस्कृति का घरातल भी यथेष्ट ऊंचा उठा । इस भौतिक संस्कृति की उन्नति का पता हमें कालिदाम के ग्रंथों से, अजंटा के चित्रों से और दूसरे पुरातात्विक अवशेषों से लगता है । अजंटा के भित्तिचित्रों में राजमहलों के सजीव चित्रण हमें प्राचीन महलों की सजावट की छोटी से छोटी वस्तुओं का भी पता देते हैं । साफ, सुयरे और हलके कपड़े पहने हुए राजाओं की प्रगात मूर्तियां, अंतपुर के कठोर नियमों का पालन करती हुई चित्ताकर्षक दासिया और प्रमाधिकार, सिले कपड़े पहने हुए नर्तक, नर्तिकाएँ और समाजी, सुमज्जित सैनिकों से युक्त जुलूम, राजा के जीवन के ये सब पहलू गुप्तयुग में भौतिक संस्कृति के विजय-चिह्न के समान हैं । केश वस्त्र की मुद्र विधियाँ तथा साफ सुयरे कपड़े और गहने गुप्तयुग की पहले की शताब्दियों के भड़कीलेपन से दूर हैं । इस युग में स्त्रियाँ अपने बालों की चोटियाँ नहीं करती थीं पर उन्हें सूब मजानी थीं । उनके केश-बंधन की अनेक विधियों में हम उन युग की कुशल प्रमाधिकारों का हाथ देख सकते हैं । घोड़ी और नाड़ी पहनने में कलात्मक टंग से चूनों और मिल्कटों के प्रदर्शन से हमें पता लगता है कि उन युग के पुण्य और न्द्रिया वेग-चिन्त्यान की कला ने पूरी तरह अवगत थे । इस युग में ठीक तौर से कपड़े पहनने का जتنا महत्त्व था कि मन्वृत्त नाहित्य में इनके लिए पांच शब्द यथा, आवन्प्य, वेग, नेपव्य, प्रतिकर्म और प्रगाधन आए हैं ।

साहित्यिक उद्धरणों और अजटा के चित्रों से यह साफ साफ पता चलता है कि गुप्तयुग में कपड़े की नक्काशियों में भी काफी उन्नति हुई।

गुप्तयुग में भारतीय वेश-भूषा के अध्ययन के लिए मूर्तियों और अजटा की १७ न० की लेण के भित्तिचित्रों के सिवाय बहुत से सिक्कों भी हैं जिन पर गुप्त-राजाओं की प्रतिकृतियाँ अंकित हैं। इनकी वेश-भूषा से इस मार्क की बात का पता चलता है कि गुप्त राजे कुषाण राजाओं की तरह कचुक, कोट और पायजामे पहनते थे तथा शुद्ध भारतीय पहरावा भी। इस सिले वस्त्रों के उपयोग से पता चलता है कि गुप्तों ने देशी और विदेशी दोनों पहरावे उसी तरह ग्रहण कर लिये थे जैसे आज दिन पश्चिमी शिक्षा पाये हुए नवयुवक सहूलियत के लिए आफिस जाने में अथवा सामाजिक उत्सवों में शामिल होने पर पश्चिमी पहरावा पहन लेते हैं लेकिन घर पर अपना जातीय पहरावा ही पहनते हैं। यह बात भारतीयों के लिए ही नहीं प्रत्युत युरोपीय ढंग से रहने वाले प्रत्येक एशियावासी के लिए लागू है। सिले हुए कपड़ों में पहनने की सहूलियत और आकर्षक ढंग गुप्तों की रसात्मक पर कार्यात्मक वृत्ति को अवश्य रुची होगी। हमें गुप्तों की विवेचनात्मक बुद्धि का पता पहरावे में किए गए हेर-फेर से लगता है। उन्होंने कुषाणयुग के मोटे, ऊनी अथवा रुई भरे सूती कपड़ों की जगह पतले और पारदर्शी कपड़ों का व्यवहार शुरू किया जो जलवायु के दृष्टिकोण से इस देश के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। कुषाण वस्त्रों के भारीपन और भद्दी काटों की जगह हम गुप्त-वेश-भूषा में तैयारी और सफाई देखते हैं जिनसे पहरने वालों की कलात्मक सुरुचि का पता लगता है। गुप्तयुग में सिले हुए विदेशी कपड़ों से धीरे धीरे उनका विदेशीपन निकाल कर उन्हें भारतीय ढाँचे में ढाल दिया गया। उदाहरणार्थ मूर्तियों और सिक्कों में कुषाण राजे पूरे पैर का भारी बूट पहने दिखाये गए हैं। ये बूट देखने में तो अवश्य ही भद्दे मालूम पड़ते हैं पर मध्य एशिया के कठोर शीत में पैरों की रक्षा करते हैं और घुडसवारी में तो इनकी बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। लेकिन गुप्तयुग में इन बूटों का भद्दा और भारीपन निकल जाता है और उनकी शकल आधुनिक घुडसवारी के बूट जैसी बन जाती है।

राजदरवारों में सिले विदेशी वस्त्रों का प्रभाव

कुषाणयुग में इस देश में सिले वस्त्र काफी सख्या में आए इसके पहले भी बहुत प्राचीन काल से इस देश में सिले वस्त्रों का ज्ञान था। उन लोगों की वेश-भूषा पर जिनका राज दरवार से निकट सवध था इसका कुछ अंश तक असर पड़ा। उनके सुंदर कारखाने कचुक और जाघिये इस बात के द्योतक हैं कि तत्कालीन राजे अपने सेवकों की वरदी का पूरा ध्यान रखते थे। अक्सर लोगों का यह विश्वास है कि सिले कपड़े पहने हुए वे नौकर विदेशी थे जिन्होंने बाहर से आकर राजा की नौकरी स्वीकार कर ली थी। यह बात कुछ

नीकरो के लिए तो ठीक हो सकती है पर उनमें अधिकतर तो इसी देश के रहने वाले थे। मेवको और मेविकाओ के जो वर्णन वाण भट्ट में आए हैं और जिन्हें हमने आगे चल कर दिया है, उनसे हमारे मत की पुष्टि होती है।

विदेशी दासिया

विदेश में क्रीन दासियों के लाने की प्रथा उम देश में गुप्तकाल के बहुत पहले से थी। 'पेरिप्लम आफ दी एरीथ्रियनसी'^२ में (पहली शताब्दी ई०) इस बात का उल्लेख है कि भरोच के बन्दरगाह में उतरने वाली बहुमूल्य वस्तुओं में जो राजा के व्यवहार के लिए होती थी कीमती चादी के वर्तन, गायक लडके और अत पुर के लिए सुन्दर दासिया होती थी। विदेशों से दासिया लाने की प्रथा का जैन साहित्य में भी जो गुप्तकालीन अथवा उमके कुछ पहले का है वर्णन है। 'अतगडदमाओ'^३ में विदेशी दासियों की एक तालिका दी हुई है। क्या में इस बात का उल्लेख है कि वचपन में राजकूमर गीतम की सेवा अनेक जानियों की विदेशी दासिया करती थी। बच्चर^४ (बचर), पीसय (पीसी) जानी (जोणिय, यवनी), पल्हविय (पहलवी), इषिणय (इषिणी),^५ धोरुणिगिणि, लासिय, लौमिय, दामिली (तामिल), सिंहली, आरवी (अरव), पुलिद, पक्कणी,^६ वहली (बलख देश की), मुरडी (मुरुडी)^७ शबर और पारसी, (पारसीही) इन दासियों में मुख्य होती थी। इन विदेशी दासियों के वस्त्र उनके देशों के अनुरूप होते थे (विदेम पग्मिण्टियाहि) और उनके कपड़ों

२—शाफ, पेरिप्लम आफ दी एरीथ्रियनसी, पृ० ४२

३—एल० जी० बानेट द्वारा अनूदित, पृ० २८-२९, लडन १९०७, नायाथम्म त्हाओ, १, २०, में भी दासियों का यही व्योरा दिया हुआ है।

४—ऊपर की तालिका में नव देशों की पहचान करना आसान नहीं है। बच्चर देश में शायद उनरी अफ्रीका का मतलब है। 'पेरिप्लम' में आये बचर शायद लाल सागर और नील नदी के बीच में रहने वाले बेजा, ऊपरी नील एयोमीनिया और अदन की खाड़ी के दक्षिण मुमात्सी और मल्ला लोगों के पूर्वज थे (शाफ, वही, पृ० ५-६)। 'पेरिप्लम' के अनुसार बचर देश में बहुत दासिया का निर्यात होता था (वही, पृ० २५)

५—पीसय या पीसय ऑक्सन नदी के तीरे में आयी दासिया ले सकती है।

६—इषि फ़ारसिक शब्द का जो चीनी यू-ची का मन्तृत रूप है, प्राकृत स्वरूप है। जिस समय का यह अवतरण है शायद उस समय श्रष्टिक बद्धता में रहते थे।

७—पक्कणी और पाणिनी में आये प्रकिय (६, १, १५३) एत ही है। पाणिनी के अनुसार यह देश था। डा० वामुदेववरण (जे० यू० पी० एन० एम० १६, भा० १, पृ० २८) प्रायः की परिभाषा हिरोडोटस के 'परिकानिआड' में जो स्पेनफोनो के अनुसार (पापंग ऑफ मरोटी एंमिग्रेशन पृ० १८) फग्ना के नियामी थे फगत है।

८—हेमचंद्र के अनुसार 'अंसारान्नु मुग्गज म्यु' अर्थात् लंपाक के रहने वाले मुग्ग के मगर शीव हैं जो य दासिया अफगानिस्तानके उमगान प्रदेश में लायी थीं।

की काट उनके देश के कपडो जैसी ही होती थी (सदेस नेवथ्य गहिय वेसाहि) । ये दासिया इस देश की भाषा नहीं समझ सकती थी और वे केवल इशारो से दूसरों के विचारो और आज्ञाओं को समझ सकती थी (इगिय चितिय पत्थिय वियनियाहि) । विदेशी दासियो के उपरोक्त वर्णन से यह पता चलता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारतीय अंत पुरों में उनका प्रवेश हो चुका था । गुप्तयुग में भी अत पुर मे विदेशी दासियो के रखने की काफी प्रथा थी । कालिदास के नाटको में, राजा की अग्ररक्षिकाओ की तरह यवनियो का काफी उल्लेख आया है । इस युग में यवन शब्द का आरम्भिक अर्थ जिसके अनुसार वह यूनानियों का द्योतक था लुप्त हो चुका था और यह शब्द शायद अधिकतर विदेशियो के लिए लागू होने लगा था ।

इन विदेशी दासियो के वेश-भूषा का प्रभाव तत्कालीन भारतीय वेश-भूषा पर काफी पडा होगा, कम से कम अजटा के भित्तिचित्रो में आयी दास दासियो की आकृतियो से तो यही पता चलता है । लेकिन यह मान लेना भ्रमात्मक होगा कि इस देश मे विदेशी वेश-भूषाओ का प्रवेश केवल दासियो द्वारा ही हुआ । यथार्थ में शको और कुषाणो की चढाइया, विदेशो से व्यापारिक संबंध तथा बाहर के यात्री इन सब कारणो से भी यहा विदेशी वस्त्रो का कुछ कुछ प्रचार बढा होगा । शक इस देश में कुलाह, तिकोने गले वाले कचुक तथा पूरे पैर के बूट लाये । भारतीय वेश-भूषा के क्षेत्र में इस विदेशी धावे की कहानी हम अजटा के भित्तिचित्रो में पढ सकते है और यह भी देख सकते है कि किस तरह से विदेशी पहरावे भारतीयता के रग में ढल रहे थे । समन्वय की भावना गुप्त कला तक ही सीमित न रह कर वेश-भूषा के क्षेत्र में भी आयी ।

गुप्तयुग में विदेशी वस्त्रो की ओर झुकाव की तुलना हम मुगलयुग में भारतीय पहरावे पर तुर्की प्रभाव से कर सकते है । मध्य एशिया के निवासी मुगल अपनी वेश-भूषा इस देश में लाये और यह वेश-भूषा समयातर मे भारतीयता के ढाचे में ढल कर जातीय पोशाक बन गयी और उसे राजकर्मचारियो और व्यापारियो ने अपना लिया । जामा, पगड़ी, पाजामा, कमरबद और पटके जातिभेद और वर्णभेद छोड कर सभी के वस्त्र बन गये । कुषाणयुग में भी भारतीय वेश-भूषा में कुछ ऐसा ही परिवर्तन हुआ था गो कि उसका प्रभाव इतना व्यापक नहीं था जैसा मुगल युग में । भारतीय दृष्टि में शक तुपार वर्वर थे इसलिए उनकी वेश भूषा भी मान्य नहीं थी । जब गुप्त कुषाणयुग की संस्कृति के उत्तराधिकारी हुए तो उन्होने कुषाणयुग की वेश-भूषा की उपयोगिता देखते हुए उसे थोडे फेर-फार के साथ अपना लिया । लेकिन इस वेश-भूषा को जवर्दस्ती दूसरो पर लादने का प्रश्न ही नहीं उठता था और इसीलिए विदेशी पोशाक उन्ही तक सीमित रही जिन्हें वह प्रिय थी और जिन्हें अपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता का ज्ञान था । हमारी अधिकतर जनता इस युग में भी अपने पुराने कपडे जो इस देश के लिए उपयुक्त थे, पहनती रही ।

गुप्तयुग के सिपाहियों की वर्दी की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। अजंटा के भित्तिचित्रों में सैनिकों का एक भाग धोती पहनता है, लेकिन दूसरा भाग कंचुक, पाय-जामा अथवा जाघिया और पूरे बूट पहनता है और अपने बाल फीते अथवा रमाल से बांधता है। वास्तव में देखा जाय तो उनकी वेश-भूषा पूर्व निश्चित वर्दी के रूप में है। गुप्तयुग के पहिले की शताब्दियों में, सिवाय कहीं कहीं शातवाहन युग की छोड़ कर, सिपाहियों की कोई पूर्व निश्चित बरदी नहीं थी और अधिकतर सिपाही धोती ही पहनते थे। गुप्तयुग में सिपाहियों की वर्दी सम्भवतः कुपाणकाल की वर्दी के आश्रय पर बनी। गुप्तराजे पराक्रमी योद्धा थे और उन्हें अपनी विजय-यात्राओं के लिए हमेशा एक सुशिक्षित, सुवेष्टित और सामानो से लैस सेना की आवश्यकता रहती थी। नयी वर्दी की उपादेयता गुप्तों की व्यापारिक वृद्धि को ठीक जची होगी और उसी के फलस्वरूप एक राट्रीय सेना का सृजन हुआ होगा। सेना में जिस तरह का हेर-फेर कुपाण सेना के सगठन को ले कर हुआ होगा। यह भी संभव है कि हूणों से लड़ाई लड़ते समय इस तरह के सगठन और वर्दी की उपयोगिता का ज्ञान गुप्तों में हुआ होगा। जो भी हो इस प्रश्न का निराकरण आसानी से नहीं हो सकता।

वेश-भूषा के इतिहास के साधन

पुन इतिहास की कड़ी पकड़ते हुए हमें पता लगता है कि गुप्तों के समनामयिक दक्खिन के शासक वाकाटक थे। पाचवी शताब्दी के पहले भाग में गुप्त-साम्राज्य और सुदूर दक्खिन के राज्यों के बीच में वाकाटक साम्राज्य दक्खिन में सब से मजबूत राज्य थे। अपने समय में वाकाटक साम्राज्य दक्खिनी और उत्तरी भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का साधन था। इस वंश का छठवीं शताब्दी के मध्य में अंत हो गया। अजंटा से मिले वाकाटक लेख भारतीय कला के इतिहास के काल क्रम को ठीक करने में अपना एक विशेष न्यान रखते हैं। दक्खिन में वेश-भूषा का इतिहास भी हमें अजंटा के भित्तिचित्रों से मिलता है। जब हम दक्खिन की वेश-भूषा की तुलना गुप्तयुग की वेश-भूषा से करते हैं तो हमें पता चलता है कि गुप्तकालीन पहिरावा दक्खिन तक चला गया था और योद्धों में न्यायिक भेदों को छोड़ कर मारे भारत में एक ही ना था।

उत्तर भारत में हूणों के पतन और गुप्तों के पुनः अपनी शक्ति को प्राप्त करने में असफल होने से बहुत से राज्यों का उदय हुआ जिनमें बलभी, चालुक्य, मोगरी, वाद के गुप्त तथा यानेश्वर के वर्धन जिन्होंने वाद के इतिहास में काफी स्थान पाया मुख्य थे। सातवीं शताब्दी के उत्कर्ष का युग श्री हर्ष का राज्यकाल (६०५-६४० ई०) था। श्री हर्ष एक कुशल शासक, कलाप्रेमी और साहित्यिक थे, उनके दरबार में इनके जीवनी लेखक बाण भट्ट हुए। हर्ष के समनामयिक दक्खिन के चालुक्य राजा पुलिकेशिन हुए, जिनके समय में

शायद अजटा की १ और २ नंबर की लेणे बनी । शायद इन्ही के काल में अथवा इनके कुछ पहले वाघ के भित्तिचित्र बने जो तात्कालिक आचार विचार के जानने के साधन है ।

युवानच्चाग और इत्सिग की भारत-यात्राए इसी युग की सस्कृति धर्म और सामाजिक परिस्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती है । इन चीनी यात्रियों के विवरणों और बाणभट्ट के ग्रंथों में आये सस्कृति अवतरणों के आधार पर हम सातवीं सदी की भारतीय वेश-भूषा का सुंदर चित्र खड़ा कर सके हैं । जैन छेदसूत्रों और चूर्णियों में भी, जिनमें बृहद् कल्पसूत्रभाष्य और निशीथ चूर्णी मुख्य हैं, हम इस युग अथवा इसके पहले के युग का बहुत सा सांस्कृतिक मसाला पाते हैं । वस्त्रों और पहरावों का तो इनमें विशेष रूप से वर्णन है । इनमें दी हुई वस्त्रों की तालिकाओं से यह बताना तो मुश्किल है कि कौन कौन से वस्त्र खास कर गुप्तयुग में ही होते थे, क्योंकि इनमें कुछ बहुत पुराने वस्त्रों के भी नाम आ गए हैं, पर साधारणतः तो यह कहा ही जा सकता है कि ये सब वस्त्र चाहे कितने ही पुराने क्यों न हो गुप्तकाल तक बनते थे । गुप्तयुग के बाद इनमें से बहुत से वस्त्रों की चलन कम हो गयी थी, इसीलिए दसवीं सदी के जैन टीकाकार उनके ठीक ठीक अर्थ नहीं कर पाये ।

सभ्य समाज का एक नियम सा है कि उसके अंतर्गत रहने वाले अच्छे कपड़े पहनें और इसके लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि तरह तरह के रंगीन और नक्काशीदार कपड़े बनें । बढ़िया कपड़ों की इस देश में और बाहर काफी मांग थी । भारतीय समाज के स्त्री और पुरुष दोनों कपड़ों के शौकीन थे । इस युग में छपाई की भी काफी उन्नति हुई और तत्कालीन नक्काशियाँ जैसे चारखाने, डोरिया, हंस मिथुन इत्यादि कालांतर में छीपियों के रूढिगत अलंकार बन गये ।

अभाग्यवश हमें इस युग के सस्कृत साहित्य में इतनी सामग्री नहीं मिलती जिसके द्वारा हम उस युग के रहन-सहन आमोद-प्रमोद और वेश-भूषा का पूरा पूरा चित्र खींच सकें । कालिदास के काव्यों में वस्त्रों के छिटपुट उल्लेख हुए हैं पर सातवीं सदी की वेश-भूषा पर बाणभट्ट की 'कादवरी' और 'हर्षचरित' से काफी प्रकाश पड़ता है । बाणभट्ट की सजग आंखों से उस युग की छोटी से छोटी बात नहीं छिपी है । जैन छेदसूत्रों के रचयिता कवि या साहित्यिक नहीं थे और इसीलिए उनके वर्णनों में रस की मात्रा कम है । फिर भी उनके रूखे वर्णनों और तालिकाओं में ऐसी सामग्री सुरक्षित है जो अन्यत्र नहीं मिल सकती ।

वस्त्रों के भेद

अमरकोश के अनुसार वस्त्र चार प्रकार के होते थे यथा (१) वल्क, यानी छालों और रेशों से बने कपड़े जिनमें क्षौम भी आ जाता था, (२) फाल, अर्थात् फल के रेशों से

वै वस्त्र जिसमें कपास भी आ जाती थी, (३) कौशेय, अर्थात् रेगमी कपड़े, और (४) राकव अर्थात् पश्मीने९। इसी तरह अनुयोगद्वारा सूत्र१० के वस्त्रो को अडज, वोडज और क्रीडज इन तीन जातियो मे बाटा गया है। अडज की तो टीकाकार ने विचित्र कल्पना की है जिसके अनुसार ऐसे कपडे हंस के अंडे से बनते थे, शायद उनका तात्पर्य यहाँ हन डुकूल से है। सूती कपडे को वोडज कहते थे और रेगमी को क्रीडज।

राकव

रकु सजा से बना राकव शब्द टीकाकारो के अनुसार रकु पशु अथवा ऐसे ही किसी दूसरे पशु के रोए से बने ऊनी कपडे का द्योतक था। पर रकु की पहचान उन्हें नहीं थी। राकव का एक सीधा सादा अर्थ जो हमारे समझ में आता है वह यह है। पामीर के ऊबे पठारो और मैदानों में एक किस्म के बकरे होते हैं जिन्हें वहा के रहने वाले रग कहते हैं। शाल दुशाले बनाने के लिए अच्छा से अच्छा पशु हमें इन बकरो से मिलता है११। पामीर का यह रग ही शायद सस्कृत का रकु है। अगर रकु और रग की समानता ठीक है तो राकव के अर्थ होंगे पामीर के आसपास में बना पश्मीना। जैसा महाभारत से पता चलता है पशु के नमदे (राकव कट) भी बनते थे१२।

जैन साहित्य में वस्त्रो के भेद

जैसा हम पहले कह आये हैं जैन साहित्य में वस्त्रों की अनेक तालिकाएँ आती हैं। इन तालिकाओ में बहुत से वस्त्रो के नाम आते हैं जिनके आचार पर हम इस युग के वस्त्र की निम्नलिखित तालिका तैयार कर सकते हैं—

१—जगिय—जगिय ऊनी कपडे को कहते थे टीका में इने जंगमोष्ट्राद्यूर्णा निष्पन्न कहा गया है इससे पता लगता है कि यह वस्त्र ऊट के बाल से बनता था१४।

२—भगिय—भगेला। अभी भी यह वस्त्र थोड़ा बहुत अल्मोडे में बनता है और इसका व्यवहार बहुत साधारण लोग करते हैं१५।

३—पोत्तग—ताड के पत्रो से बने कपडे१६।

४—खोमिय—अलसी की छाल के रेशो से बना कपडा१७। निगीय चूर्णि१८ में

६—अ० को०, २, ६, १११

१०—अनुयोगद्वार, ३७

११—यु३, ए जर्नी टु आनस, लंडन, १८६२, मूल द्वारा रेंड्रोडजरी एग्ने, पृ० ५७

१२—महाभारत, ३, २२५, ६

१३—आचाराम सूत्र, २, ५, १, ३६४, ३६६, आचाराम सूत्र, १७०, निगीय चूर्णि (त्रियो

एटीसन,) भा० ७, पृ० ४६७

१४-१७—आचाराम, २, ५, १, १

१८—निगीय, भा० ७, पृ० ४६७

क्षौम की व्याख्या है—पोण्डमया खोम्मा अण्णे भणति रुक्खेहिर्ता निग्गच्छन्ति तथा वडेहिती पादगा साहा । इस व्याख्या के अनुसार क्षौम रुई अथवा वट शाखाओ की छाल के रेशे से बनता था । टीका में जो द्विविधा देख पडती है उससे पता चलता है कि ७वीं सदी में क्षौम का बनना कम हो गया था ।

५—तूलकड—सेमल के सूत से बने वस्त्र ।

ये पांचो तरह के कपडे कीमती नही होते थे और इसलिए जैन साधु इनका व्यवहार कर सकते थे ।

कीमती कपड़े

६—आइणगाणि—चमड़े से बने वस्त्र^{१९} । निशीथ मे^{२०} इसकी व्याख्या है 'अजिनं चम्मं तम्मि जे किरति', अर्थात् अजिन मृगचर्म से बने वस्त्र होते थे । गुप्तकाल में लगता है शीतप्रधान प्रान्तो मे पोस्तीन जैसा कोई कपडा पहना जाता था ।

७—सहिणाणि—महीन सूत के बने वस्त्र^{२१} । निशीथ^{२२} में यह वस्त्र सूक्ष्म कहा गया है ।

८—सहिणकल्लण—आचारांग की टीका में इस वस्त्र की व्याख्या 'वर्णच्छ व्यादिभिश्च कल्याणानि, शोभनानि वा' अर्थात् रंग और अलकारो से युक्त वस्त्र किया गया है^{२३} । निशीथ^{२४} में इसकी व्याख्या इस तरह से है, 'कल्लण स्निग्ध लक्षणयुक्त वा किञ्चि सहिण कल्लणं चोभयो' अर्थात् कल्याण का अर्थ चिकना अथवा नकाशीदार कपड़ा होता है, कही कही वस्त्र में चिकनाई और नकाशी दोनो होती है ।

९—आयाणि—बकरे के रोए से बने वस्त्र । आचारांग^{२५} में इस कपडे की व्याख्या है—'क्वचिद्देश विशेषेऽजा सूक्ष्म रोमवत्यो भवन्ति, तत् पक्षमनिष्पन्नानि आजकानि भवन्ति' अर्थात् किसी देश विशेष में बकरियां कोमल रोए वाली होती है, उनके पशु से बने कपडे आजक कहलाते हैं । यहा आजक से पश्मीने का मतलब है और लगता है कि राकव और आजक एक ही वस्त्र के पर्यायवाची है । निशीथ^{२६} में इस वस्त्र की अजीव व्याख्या है—'आय णाम तोसलि विसये सीयतलाए अयाणा खुरेसु सेवालतरीया लगति तथा

१९—आचारांग, २, ५, १, ३

२०—निशीथ, ७, पृ० ४६७

२१—आचारांग, २, ५, १, ३

२२—निशीथ, ७, पृ० ४६७

२३—आचारांग, २, ५, १, ३

२४—निशीथ, ७, पृ० ४६७

२५—आचारांग, २, ५, १, ३

२६—निशीथ, ७, पृ० ४६७

वत्यं कीरति' अर्थात् तोसल्लिविषय मे ऋषितडाग के पास वकरियों के चुरो में एक तरह की सेवार फंस जाती है उसी से आजक वनता है । मतलब यह है कि ओड़ीसा में एक ऐसी सेवार होती थी जिससे आजक वनता था । वास्तव मे चूर्णिकार को आजक के ठीक अर्थ का पता नहीं था, पर अर्थ करना जरूरी था और इसीलिए उसने, कोरी कल्पना कर दी ।

१०—कायाणि—नीली रुई के सूत से बना कपडा । आचारांग की टीका^{२७} में इसकी व्याख्या है—'तया वचिद्देशे इन्द्रनीलवर्णं कर्पासो भवति तेन निष्पन्नानि' अर्थात् किसी देश में इन्द्रनील वर्ण की कपास होती है, उससे बना वस्त्र । यहा कोकटी जैसी किसी कपास से मतलब है । निशीथ^{२८} मे इसकी व्याख्या है 'काकविसए काकजघस्स जही मणी पडितो तटामे तथ रत्तानि जाणि ताणि काय भणति, द्रुते वा काण रत्तं ।' काक विषय मे काकजघ की मणि जिस तालाब में मिलती है उससे रगा वस्त्र अथवा रक्त की द्रुति से रगा वस्त्र । इस व्याख्या का ठीक ठीक अर्थ समझ मे नहीं आता ।

११—दुगुलाणि—दुकूल की व्याख्या आचारांग की टीका^{२९} में है 'गौड विषय विशिष्ट कार्पासिक', अर्थात् गौड देश (बंगाल) में उत्पन्न एक विशेष तरह की कपास से बना वस्त्र । लेकिन निशीथ^{३०} मे दुकूल की कुछ और ही व्याख्या है—'दुगुल्लो ह्कयो तस्स वागो घेतुं उदूखले कुट्टइज्जति पाणिण ताव जाव भूसी भूतो ताहे कच्चति दुगुल्लो' अर्थात् दुकूल वृक्ष की छाल ले कर पानी के साथ तब तक ओखली में कूटते है जब तक उनके रेशे अलग नही हो जाते । बाद में वे रेशे कात लिए जाते है । निशीथ की यह व्याख्या ठीक मालूम पडती है । अमरकोश में दुकूल क्षौम का पर्यायवाची है^{३१} और उसके आवरणों को निवीत और प्रावृत कहते थे । ऐसा लगता है कि लोग जब दुकूल के अर्थ भूल गए तब सभी महीन घुले वस्त्रो को दुकूल कहा जाने लगा^{३२} ।

हम दुकूल गुप्तयुग के वस्त्र निर्माण कला का एक उत्कृष्ट नमूना था । आचारांग^{३३} में एक जगह कहा गया है कि शक्र ने महावीर को जो हम दुकूल का जोडा पहनाया था वह इतना हलका था कि हवा का मामूली झटका उने उडा ले जा सकता था । इसकी बनावट की तारीफ कारीगर भी करते थे । वह कलायत्तू के तार से मिला कर बना था और उसमें हम के अलकार थे । नायाधम्म कहाओ^{३४} के अनुसार यह जोडा वर्ण स्वयं से युक्त,

२७—आचारांग, २, ५, १, ३

२८—आचारांग, २, ५, १, ३

३०—निशीथ, ७, पृ० ४६७

३१—अ० तो०, २, ६, ११२

३२—देगिए स्पुवन पर मद्रिनाम की टीका, १, ६५

३३—आचारांग, २, १५, ९०

३४—नायाधम्म, १, १३

स्फटिक के समान निर्मल और बहुत ही कोमल होता था । दहेज में और कीमती कपडों के साथ दुकूल के जोड़े भी दिये जाते थे^{३५} ।

१२—पट्ट—रेशमी कपडा—आचाराग की टीका^{३६} में इसकी व्याख्या है 'पट्टसूत्र निष्पन्नानि' अर्थात् पट्टसूत्र से बने वस्त्र । बृहद् कल्पसूत्र भाष्य की टीका में भी इसकी यही व्याख्या है ।

कपडों के भेद में जैसा हम ऊपर देख आये हैं अनुयोग द्वार^{३७} में कीडय भी आया है । इसके निम्नलिखित भेद गिनाये गए हैं, (क) मलय, (ख) अशुक, (ग) चीनाशुक, और (घ) कृमिराग । बृहद् कल्पसूत्र भाष्य^{३८} में उपरोक्त रेशमी कपडों के अतिरिक्त पट्ट और सुवर्ण नामक रेशमी वस्त्रों के और उल्लेख है ।

क—मलय—आचाराग^{३९} में इसकी टीका 'मलयज सूत्रो निष्पन्नानि' अर्थात् मलय सूत्र से बना वस्त्र किया गया है, लेकिन बृहद् कल्पसूत्रभाष्य के अनुसार यह रेशमी कपडा था । हो सकता है इस रेशम का नाम दक्षिण विहार में जिसे मलय भी कहते थे पैदा होने से पडा ।

ख—अशुक—बृहद् कल्पसूत्र भाष्य^{४०} की टीका में इसे कोमल और चमकीला रेशमी कपडा कहा गया है । निशीथ^{४१} में इस शब्द की लंबी चौड़ी व्याख्या है—'असुयाणि कणगकतानि, कणगखसियानि, कणगचित्ताणि, कणग विचित्ताणि' अर्थात् अशुक में तारबाने का काम होता था, अलकारों में जरदोजी (खचितानि) का काम तथा उसमें सोने के तार से चित्र विचित्र नकाशिया बनी होती थी । उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि अंशुक किमखाव अथवा पोते जैसा कोई कपडा था । आचाराग में भी इसका उल्लेख है^{४२} ।

ग—चीनाशुक—बृहद् कल्पसूत्र भाष्य^{४३} में इसकी व्याख्या 'कोशिकाराख्य कृमि तस्माज्जात' अथवा 'चीनानामजनपद तत्र य. श्लक्ष्णतरपट तस्माज्जात'—अर्थात् कोशकार नामक कीड़े के रेशम से बना वस्त्र अथवा चीन जनपद के बहुत चिकने रेशम से बना कपडा है । निशीथ^{४४} में इसकी व्याख्या है 'सुहृमतर चीणसुय चीण विसए वा जात

३५—अतगडदसाओ, पृ० ३२

३६—आचाराग, २, ५, १, ३

३७—अनुयोगद्वार, सू० ३७

३८—वृ० क० भा० ३, ३६६१

३९—आचाराग, ३, ५, १, ३

४०—वृ० क० भा०, ४, ३६६१

४१—निशीथ, ४, पृ० ४६७

४२—आचाराग सूत्र, २, ५, १, ३

४३—बृहद् कल्पसूत्र, ४, ३६६१

४४—निशीथ, ७, पृ० ४६७

चीणंगुयम्' अर्थात् बहुत पतले रेगमी कपडे अथवा चीन के वने रेगमी कपडे को चीनांगुक कहते हैं । उपरोक्त व्याख्याओ से पता चलता है कि बहुत पतले रेगमी कपडे और चीन के रेगमी कपडे दोनो को ही चीनाशुक कहते थे ।

घ—कृमिराग—किरिम दाना से बने गुलाली रंग में रगा हुआ रेगमी कपडा ।

ङ—सुवर्ण—बृहद्कल्पसूत्र भाष्य^{४५} की टीका में इसे मुनहरे रंग वाला रेगमी वस्त्र कहा गया है । यह रेगम के खास तरह के कीड़ों से बनाये कोशों से निकलता था । लगता है यहा आसाम के मूगा रेशम से जिसका रंग सुनहला होता है तात्पर्य है ।

१३—पत्रोर्ण—इसे आचाराग सूत्र^{४६} में पनुन्न कहा गया है और यह छाल के रेशे से बना एक विशेष प्रकार का वस्त्र था । अमरकोश^{४७} में पत्रोर्ण एक तरह का रेशम कहा गया है । शायद यह किसी किस्म का जंगली रेगम रहा हो । अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी का कहना है इस रेगम को बड़ और लकुच की पत्तिया खाने वाले कीड़े पैदा करते थे ।

उपरोक्त रेगमी कपडो में जो वेशकीमती होते थे उन्हें अमरकोश^{४८} ने महाघन की सजा दी है ।

१४—देसराग—आचारागसूत्र^{४९} में इसे केवल रंगीन कपडा कहा गया है पर निशीथ चूर्णि^{५०} में इसका निम्नलिखित वर्णन है —'जत्यविसए या रग विधिनाए देगा रत्ता देसराग', जस्तु विषय में जो रग विधि है उसके अनुसार रगा हुआ वस्त्र । उनमें यह पता लगता है कि जाटो के देश अर्थात् पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी युक्त प्रदेश में कपडे रगने की कोई ऐसी विशेष प्रथा थी जो सारे देश में मशहूर थी । हो सकता है देशराग का चुनरी रगने से सवध हो ।

१५—अमिल्ला—आचारागसूत्र^{५१} में तो इसे बकरे के त्तमडे में बना कपडा कहा गया है पर यह अर्थ कोई सगत नहीं मालूम पटता । निशीथ चूर्णि^{५२} में उनका निम्नलिखित अर्थ दिया है, 'रोमेमुकता अमिल्ला अथवा णिम्मल्ला अमिल्ला घट्टिणी गुघटिन्ता ने पन्निमुज्ज माणा कडे कडेति', रोम ने बना वस्त्र अमिल्ला कहलाता है अथवा जमिन्ना बट्ट निमंठ वन्ध

४५—बृहत् सू० सू० ४, ३६६१

४६—आचाराग, २, ५, १, ३

४७—अमरकोश, ३० हृदय शर्मा द्वारा संपादित, पृ० १५७

४८—अमरकोश, २, ६, ११३

४९—आचाराग सूत्र, २, ५, १, ३

५०—निशीथ, ७, ४६७

५१—आचाराग, २, ५, १, ३—८

५२—निशीथ, ७, ४६७

है जिस पर घोंटे की कुदी से कलफ आ गया है । उपरोक्त अर्थों को देखने से तो यही पता चलता है कि कुदी किए हुए किसी विशेष तरह के वस्त्र से अमिला का तात्पर्य है ।

१६—गज्जफल—आचाराग^{५३} में इसे फडफडाता कपडा कहा गया है । निशीथ चूर्णि^{५४} इसी तरह का अर्थ है—‘समण सद्द करति ते गज्जला’—सुनने में जो शब्द करे । लगता है कि वह लकिलाट की तरह कोई कडा कपडा रहा होगा ।

१७—फालिय—आचाराग के^{५५} अनुसार यह स्फटिक के समान साफ और पारदर्शी कपडा था । निशीथ चूर्णि^{५६} में भी इसका यही अर्थ है और इसे फाडिंग कहा है, ‘फडिंगपहाणनिभा फडिगा अच्छा’ इत्यर्थ ‘स्फटिकशिलाके समान स्वच्छ । लगता है यह कोई बहुत ही महीन मलमल, जिसके लिए यह देश प्रसिद्ध था, रही होगी ।

१८—काय—इस शब्द के अर्थ का पता नहीं है पर शायद यह काक विषय (पूर्वी मालवा) में बना कपडा हो^{५७} ।

१९—कोयवाणि—रोएदार कबल अथवा ऊनी वस्त्र^{५८} । निशीथ चूर्णि^{५९} इसे क्तोतव कहा गया है । आधुनिक थुलमे की तरह यह कोई वस्त्र था ।

१९—कवलगाणि—इसमें सभी तरह के ऊनी वस्त्रो, चादरो इत्यादि का समावेश हो जाता है^{६०} ।

२०—पावराणि^{६१}—चादरें । यहां ओढने और बिछाने दोनो तरह की चादरों से मतलब है, पर निशीथ के अनुसार^{६२} यहा पावर के अर्थ नील गाय के चमडे से बनी चादर है ।

उपरोक्त कपडे कीमती होते थे इसीलिए जैन छेद सूत्रो में साधुओ के लिए इन्हे वर्ज्य माना है । जैन साधु निम्नलिखित खालें और लोइया (आइण्णे पावराणि) भी वेशकीमत होने से नहीं खरीद सकते थे ।

५३—आचाराग, २, ५, १, ३—८

५४—निशीथ, ७, ४६७

५५—आचाराग, २, ५, १, ३—८

५६—निशीथ, ७, ४६७

५७—आचाराग, २, ५, १, ३—८

५८—वही

५९—निशीथ, ७, ४६७

६०—आचाराग, २, ५, १, ३—८

६१—वही

६२—निशीथ, ७, ४६७

शाले और चादरें

१—उद्रा—ऊद्रविलाव के चमड़े के बने रुमाल । आचारांग^{६३} की टीका के अनुसार उद्र 'सिधुविषयमत्स्या तत्सूक्ष्मचर्मनिष्पन्नानि' अर्थात् यह वस्त्र सिध में ऊद्र विलाव के चमड़े से बनता था । निगीथ में^{६४} इसकी व्याख्या है 'मुनुणागिती जलचरामत्ता तैसि अजिणा उद्दा, अण्णे भणति उद्दे चम्म गोरमिगाण अजिणा' अर्थात् जल में रहने वाली सूस का चपड़ा, दूसरे कहते हैं कि उद्र किसी सफेद पशु का चमड़ा होता था । नमुद्री ऊद्र-विलाव का चमड़ा तो बहुत महीन और पतला होता है । हो सकता है कि प्राचीन काल में इन समुद्री ऊद्रों के चमड़ों से ओढने बनाये जाते रहे हों ।

२—पेस—आचारांग^{६५} में पेस की व्याख्या है 'पेसाणीत्ति सिधुविषय एव मूक्ष्म चर्माण पशवस्तच्चर्मं निष्पन्नानीति', अर्थात् सिधु देश के एक पशु विशेष महीन चमड़े से बना हुआ । निशीथ^{६६} में इसके अर्थ है 'पसवातेसि अङ्ण, अण्णे भणति पेसा लेमा य मच्छादियाए', अर्थात् पशु का चमड़ा, दूसरों के अनुसार पेसा मच्छलियों का चमड़ा था । इन व्याख्याओं से तो यह सिद्ध होता है कि पेस किसी पशु विशेष का चमड़ा था, लेकिन वैदिक और बौद्ध साहित्य में पेस सदा कसीदे के काम के लिए आया है । यहाँ पर भी सुदर कसीदे के काम से बने शाल से ही मतलब है कि जिसका ज्ञान टीकाकारों को न था ।

३—पेसलाणि—आचारांग में^{६७} इसका अर्थ है 'तच्चर्म-सूक्ष्म-पदम-निष्पन्नानि; उस चर्म के महीन पशु से बनी चादर । हो सकता है यहाँ पशु में कसीदे वाली पशुमिने की चादर से मतलब हो ।

४—नीलमिगाईणग—नीलगाय के चमड़े से बनी चादर^{६८} ।

५—गोरमिगाईणग—सफेद जानवर के चमड़े से बनी चादर^{६९} ।

६—कणगाणि—सुनहरे काम की चादर^{७०} । निगीथ में^{७१} इसके दो अर्थ दिये गए हैं, 'वरडगपारिगादिपावरगा ते सुवण्णे, सुवण्णे द्रुते नुत्त ग्ज्जनि तेन जं वून कणगम्' अर्थात् वट इत्यादि की छाल के रेशों से बनी चादर सुवर्ण गहलाती थी, अथवा सुवर्ण की

६३—आचारांग, २, ५, १, ३—८

६४—निगीथ, ७, ४६७

६५—आचारांग, २, ५, १, ३—८

६६—निगीथ, ७, ४६७

६७—आचारांग, २, ५, १, ३—८

६८—वही

६९—वही

७०—वही

७१—निगीथ, ७, ४६७

द्रुति (घोल) में रंग कर जिस सूत से कपडा बना जाय उसे सुवर्ण कहते हैं। सुवर्ण की आखीरी व्याख्या बड़े काम की है क्योंकि इसमें सोने के घोल में रंग कर कलावत्तू बनाने की क्रिया की ओर सकेत है। जहा तक हमें पता है मुगल युग में बिटाई से कलावत्तू बनता था, अर्थात् चादी सोना मिला कर तारकश तार खींचते थे। वेटरी की सहायता से कलावत्तू रगने की क्रिया तो फ्रांस से इस देश में हाल ही में आयी। लेकिन इस उल्लेख से तो यह सिद्ध होता है कि सोने के घोल में कलावत्तू रगने की प्रक्रिया गुप्त युग में भी लोग जानते थे। सोने की द्रुति बनाने की क्रिया वैद्यक शास्त्रों में दी हुई है पर अब वह काम में नहीं आती।

७—कणगकतिय—आचाराग^{७२} की टीका में इसे 'कनकस्येव कातिर्येषा' अर्थात् सोने की कान्तिवाला कहा गया है लगता है इस दुशाले पर सोने का भरावदार काम होता था।

८—कणग पट्ट—आचाराग^{७३} में इसे 'कृतकनकरसपट्टानि' कहा है जिसके अर्थ होते हैं तरल सुवर्ण से बना हुआ वस्त्र। लगता है यह कपडा अथवा चादर पूरी सुनहरे कलावत्तू से बनी जाती थी। निशीथ^{७४} में कनक पट्ट के दो अर्थ दिये गए हैं यथा 'कणगेण जस्स पट्टाकता, अहवा कणग-पट्टा मिगा' अर्थात् जिस वस्त्र का किनारा सुनहरे काम वाला होता था अथवा कनक पट्ट मृग की खाल से बना वस्त्र।

९—कणगखइयाणि—कनक खचित प्रावार की व्याख्या आचाराग^{७५} में है 'कनकरसस्तबकाचितानि' जिसके ठीक ठीक अर्थ समझ में नहीं आते पर यहा जरदोजी के काम से मतलब है।

१०—कणगफुसियाणि^{७६}—यहा शायद हलके सुनहले काम वाली चादर से तात्पर्य है।

११—कणगयक—निशीथ^{७७} में इसकी व्याख्या यो है 'अता जस्स कणगेणकता' अर्थात् वह चादर जिसके किनारों पर सुनहरा काम हो।

१२—कणगफुल्लिय—निशीथ^{७८} में इस प्रावार का निम्नलिखित अर्थ दिया गया है, 'कणगसुत्तेन फुल्लिया जस्स फुल्लिताउ दिण्णाउ त कणग फुल्लियं जहा कद्दमेण उड्डेडिज्जति' कनक सूत्र अर्थात् कलावत्तू से जो फूले फूल काढ़े गए हो। वाद का

७२—आचाराग, २, ५, १, ३—८

७३—वही

७४—निशीथ, ७, ४६७

७५—आचाराग, २, ५, १, ३—८

७६—वही

७७—निशीथ, ७, ४६७

७८—वही

व्यर्थ ठीक समझ में नहीं आता लेकिन उसमें कलमदारी के काम की ओर सकेत मिलता है । कदम के अर्थ यहाँ मसाला या मोम से है जिसका कलमदारी में काफी काम पड़ता था ।

१३-१५—उट्टाणि, वग्धानि, विवग्धानि—ऊंट, बाघ और चीते के चमडों से बनी चादरें^{७६} ।

१६—आभरणानि—पत्ती जैसे एक अलंकार से सुसज्जित—'पत्रिकादि एकाभरणेन मंडिता' । आभरण—विचित्र^{७७} भरी नकाशीदार चादर थी जिसकी नकाशियों में पत्तियाँ चन्द्रलेखा, स्वस्तिक, घंटिका और मोती आते थे ।

इन वस्त्रों और चादरों के सिवाय निशिय और दूसरे जैन ग्रंथों में निम्नलिखित वस्त्रों के उल्लेख हैं —

१—पखगाणि^{७८}—निश्चय ही इससे पश्मीने का उद्देश्य है ।

२—पाणालाणि^{७९}—आवरण के लिए कपड़े ।

३—तिरीड पट्ट—तिरीड वृक्ष (सिम्प्लिकोस रेसीमोसा) की छाल के रेशों से बना कपड़ा । निशिय^{८०} में इसकी चौड़ी व्याख्या की गयी है—'तिरीडवृक्षस्य वागो, तस्मात्तुपट्टवरिसो सो तिरीडपट्टो तस्मिन् कयाणि तिरीडपट्टाणि अहवा कीडयलाला मलय विमये मलयाणि पत्राणि कोविज्जति तसु वालेसु पत्तुण्णाणि दुगुल्ललातो अभनग्हिरे जं जं उपज्जति त असुयम्' अर्थात् तिरीड वृक्ष की छाल की रेशों से बना पट्ट और उसमें बना तिरीड पट्ट अथवा मलय देश में मलय वृक्ष के पत्तों पर कीड़े अपनी नार इकट्ठे करते हैं इसकी ऊपरी छाल से तो पत्रों और दुकूल बनते हैं और भीतरी हीरे में जगता । निशिय की यह दूसरी व्याख्या दत्तकथा से मालूम पड़ती है ।

४—वडग—अतगडमाओ^{८१} में राजकुमार गौतम के विवाह पर दहेज में मिले वस्त्रों में वडग के भी आठ जोड़े थे । वडग का मतलब यहाँ टसर ने है ।

५—रल्लक—अमरकोश में इसे एक तरह का कबल कहा गया है^{८२} । युवान च्वांग ने भी होलाली अर्थात् रल्लक का उल्लेख किया है^{८३} । उसके यात्रा विवरण के अनुसार यह कनी कपड़ा किन्ती जंगली जानवर के ऊन से बनता था । यह ऊन आगामी ने कन गफता था और जगमे बने कपड़े का काफी मूल्य होता था ।

७९-८१—पही

८०—निशिय, ७, ४६७

८१-८२—पही

८३—अमरकोश, पृ० ३०

८४—अमरकोश, २, ६, ११६

८५—यादव, गुजाल वान पतान् द्वापल एव मणिता भा० ६, पृ० १४८, मंजु, १६०४

६—शाणक—एक जगह युवान च्वाग^{८८} का कहना है कि भिक्षु सन (शाणक) के बने गहरे लाल कपड़े पहनते थे । शायद किसान और मजदूर भी सन से बने सस्ते कपड़े पहनते थे ।

कपास के बने वस्त्र

गुप्त युग में प्रायः जितनी तरह के कपड़े बनते थे उनके उल्लेख हमें संस्कृत और प्राकृत साहित्यों से मिलता है । पर आश्चर्य की बात है कि इस युग में सूती कपड़ों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती । इसका कारण यही हो सकता है कि सूती कपड़े इतने प्रचलित थे कि उनके बारे में कुछ अधिक कहना उचित नहीं समझा गया । इसमें शक नहीं कि इस युग में बनारस, बगाल तथा दक्षिण में अच्छे से अच्छे कपड़े बनते थे । लगता है आचाराग मे आये गर्जभ, स्फटिक इत्यादि सूती वस्त्र थे । बृहद् कल्पसूत्र भाष्य^{८९} में एक जगह रुई कातने की विधि दी हुई है । पहले 'सेडुग' नामक रुई से बिनौले निकाल लिए जाते थे और बाद में वह धुन ली (पिञ्जितम) जाती थी । अतः इस साफ रुई की पूलिया (पेलु) कातने के लिए बना ली जाती थी ।

कपड़े बनाने की प्रक्रिया

अमरकोश में कपड़े बिनने में करघे पर से ले कर माडी देने और कुदी करने तक की क्रियाओं का वर्णन है । करघे पर से तुरन्त कपड़े को अनाहत (बिना कुदी किया हुआ), निष्प्रवाणि (तुरन्त करघे से उतरा) या तत्रक (करघे पर बुना) कहते थे^{९०} ।

कपड़ों के नाम—कपड़े के छोरों को दशा या वसति, लबाई को दैर्घ्य, आयाम और आरोह और चौड़ाई को परिणाह या विशालता कहते थे^{९१} ।

कपड़ों के भिन्न भिन्न नाम और दाम—कपड़ों के छ पर्यायवाची यथा वस्त्र, आच्छादन, वास, चैल, वसन और अशुक थे^{९२} । कीमती वस्त्रों के लिए सुचेलक और पट शब्द आए हैं और मामूली कपड़ों के लिए वराशि और स्थूल शाटक^{९३} । यहाँ यह बात गौर करने की है कि हलके और नकली कलाबत्तू की बनी साडी को आज दिन भी बनारस में रासी माल कहते हैं जो संस्कृत वराशि का रूपान्तर मात्र है । लेकिन वैदिक साहित्य में वरासि के अर्थ बरस की छाल के रेशे से बना एक घटिया कपड़ा होता है^{९४} ।

८८—वही, भा० १, पृ० १२०

८९—बृहद्, ३, २६६६

९०—अ० को०, २, ६, ११२

९१—अ० को०, २, ६, ११४

९२—अ० को०, २, ६, ११५

९३—अ० को०, २, ६, ११५

९४—भारतीय विद्या, १, १, पृ० ३४

चादरें—अमरकोश में ओढने विद्याने की चादरो के भी कई नाम कहे गए हैं। ओढने की चादर को निचोल और प्रच्छदपट और कालीन के लिए रल्लक और कवल शब्द आए हैं ६५।

कपड़े की धुलाई—नायाधम्म^{६६} के अनुसार कपड़े पहने सज्जी के धोल में डाल दिये जाते थे। फिर इन्हें उवाल लिया जाता था और बाद में साफ पानी से धो लिया जाता था। आज दिन भी धोवी अक्सर कपड़े इसी तरह धोते हैं।

कपड़े बनाने के प्रसिद्ध स्थान

मथुरा की डोरिया—युवान च्वाङ्ग का कहना है कि उसके समय में मथुरा की डोरिया प्रसिद्ध थी^{६७}। इस सबब में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अजटा के भित्तिचित्रों में स्त्री-पुरुष दोनों धारीदार कपड़े पहनते हैं।

मदसोर के रेशमी बुनकर—कुमारगुप्त के काल के मदसोर से मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि लाट अर्थात् गुजरात से कुछ रेशमी कपड़े बुनने वाले मदसोर में आ कर बस गए थे। इनमें से कुछ तो दूसरे व्यवसायों में लग गए पर बाकी ने एक अपनी अलग श्रेणी बना ली। इन श्रेणी ने स० ४३७-३८ में एक सूर्य का मन्दिर बनवाया जिसकी मरम्मत ४७३-७४ ई० में हुई और इसी अवसर पर उपरोक्त शिलालेख प्रस्तुत किया गया^{६८}। इस लेख में कारीगरों ने अपने व्यवसाय और कारीगरी के प्रति अपना स्वाभाविक अभिमान प्रकट किया है। वे कहते हैं कि तारुण्य और कांति से युक्त होने पर भी, सुवर्णहार तावूल और फूलों से सजे होने पर भी तब तक स्त्रिया प्रिय नहीं बनती जब तक वे रेशमी वस्त्र न पहनें। ये वस्त्र छूने में कोमल (स्पर्शवता) तथा वर्णान्तर विभाग से अलंकृत होते थे^{६९}।

ऊपर के वर्णन से पता चलता है कि गुप्तयुग में मंदगौर के बने रेशमी जोड़े स्त्रियों को ब्रह्म प्रिय थे। ये वस्त्र छूने में कोमल होते थे और उनमें रंगों का अपूर्व समनुकूल होता था। वर्णन से ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पटोलों से प्रयोजन है।

आसाम के रेशमी कपड़े

आसाम की अड़ी और मूगा आज दिन भी अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त-युग में आसाम में नकाशीदार रेशमी कपड़े बनते थे। आसाम के राजा ने श्री हर्ष के पास जो उपायन भेजे^{१००} उनमें भोजपय जैनी कोमल जानीपट्टिका और शोमक चिमपट से टांके

६५—अ० को०, २।६।११६

६६—नायाधम्म, ३, ६०

६७—गार्डन, पृ०, भा० १, पृ० ३०१

६८—इं० एंटीक, १५, पृ० १७६

६९—गी, पं० १७७

१००—रत्ननि, पृ० २१६, (तावेंत का ज्ञानः)

भी थे । कावेल ने जाती पट्टिका का अर्थ यहा धोती अथवा साडी किया है पर यह ठीक नहीं है । वास्तव मे इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसका अर्थ होता है रेशमी वस्त्र के लबे थान जिनमें चमेली के फूलो की नकाशी बनी हो (जाती चमेली, पट्टिका=पट्टिया) । भोजपत्र से इसकी तुलना से पता लगता है की जातीपट्ट किसी तरह का मूगा था क्योकि आज दिन भी इसका रंग भोजपत्र जैसा ही होता है । चित्रपट म लगता है भरी नकाशी होती थी ।

बगाल के धोती दुपट्टे

गुप्तयुग में भी बगाल अपने कपडो के लिए प्रसिद्ध था । हर्षचरित में पाँडू (उत्तरी बगाल) के बने धोती दुपट्टे की तारीफ की गयी है ।

गुजरात की बाधणी

गुजरात और राजपुताने की बाधणी या चूनरी आज दिन भी प्रसिद्ध है १०१ । हर्षचरित में १०२ इसे पुलकबध कहा गया है और इससे कभी कभी स्त्रियो के कचुक बनते थे ।

व्यवहारसूत्र में कपड़े बनने के प्रसिद्ध स्थल

व्यवहारसूत्र भाष्य में १०३ एक जगह उन जगहो की सूची दी हुई है जहा कपड़े बनते थे । समुद्र पार (पारावतादि) विदेशो से भी लगता है कपड़े आते थे । टीकाकार के अनुसार यहा आदि से पाँडू का मतलब है । व्यवहारसूत्र के भाष्य में जो शायद गुप्तयुग में लिखा गया था कोटंब, ताम्रलिप्ति और सिंधु कपड़े बनाने के बडे केन्द्र थे । टीकाकार ने कोटंब की व्याख्या गौड देश के अर्थात् बगाली कपड़े से की है पर शायद यह ठीक नहीं है । जैसा बौद्ध साहित्य से पता चलता है कोटुबर १०४ औदुबर देश (पठान कोट) में बनता था । ऐसा पता चलता है कि ग्यारहवीं सदी में जब व्यवहार भाष्य की टीका लिखी गयी कोटुबर की याद इतनी हलकी पड गयी थी कि टीकाकार ने उसे पजाब से उठा कर बगाल मे रख दिया । ताम्रलिप्ति अर्थात् कलकत्ते के पास आधुनिक तामलुक भी उस युग में कपड़े बनाने का प्रसिद्ध केन्द्र था । सिंधु प्रदेश भी कपडो के लिए प्रसिद्ध था ।

काशी के बने वस्त्र

इस युग में काशी के बने वस्त्रो का तो कोई साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता पर लगता है कि पुष्पपट्ट १०५ यानी किखाव यही बनता था ।

१०१—वही, पृ० ७२

१०२—वही, पृ० २६१

१०३—व्यवहारसूत्र भाष्य, ७, ३

१०४—भारतीय विद्या, १, १, पृ० ४०

१०५—हर्षचरित, पृ० ८५

विवाह में कपड़े देने की प्रथा

गान-शौकत और लेन-देन की प्रथा इस देश में विवाह की एक खास बात है। उन अवसर पर बराती और घराती दोनों दिखाव बनाव में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं। उन प्रथा की प्राचीनता हमें हर्षचरित से लगता है। हर्ष की बहन राज्यश्री के विवाह के समय राज महल में अच्छे से अच्छे कपड़े दहेज में देने के लिए सजाये गए थे। क्षीम, नूती कपड़े (बादर), डुकूल, लालाततुज, नेत्र और अशुक इन कपड़ों में मुख्य थे।^{१०६} यह ठीक पता नहीं लगता कि नेत्र क्या था। कावेल के अनुसार यह कलावत्तू और रेगम से बिना एक तरह का वस्त्र होता था। अमरकोश^{१०७} के टीकाकार क्षीरस्वामी के मत से नेत्र एक वृक्ष विशेष की छाल के रेशे से बनता था। १४ वीं सदी तक बंगाल में नेत्र अथवा नेत एक मजबूत रेगमी कपड़े को कहते थे। नेत की पाचूड़ी पहनी और बिछाई जाती थी^{१०८}। श्री कावेल ने लालाततुज का अर्थ क्पाइडर्स मिल्क अर्थात् बहुत महीन रेगमी कपड़ा किया है। उन सब में हम निशेय चूर्ण की तिरोटपट्ट की व्याख्या की और ध्यान दिला देना चाहते हैं। यह तिरोटपट्ट कीड़े के लार से बना माना गया है। ये कीड़े मलय वृक्ष के पत्तों पर अपनी लार फकटा करते थे और उसके ऊपरी भाग से तिरोटपट्ट बनता था। जो भी हो पता ऐसा लगता है कि लालाततुज किसी बहुत पतले रेगमी पारदर्शी कपड़े का नाम था।

संस्कृत साहित्य में सिले और वेसिले कपड़े

यह कहा जा चुका है कि अधिकतर भारतीय मिले कपड़े नहीं पहनते थे। पुण्य घोती और दुपट्टे पहिनते थे और स्त्रिया माड़ी। हमारे देश की जलवायु को देखते हुए जो वस्त्रों में अधिकतर गरम और खुशक रहती हैं, घोती, दुपट्टा, चादर और साड़ी उपयुक्त और स्वास्थ्यकर पहरावे हैं। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि भागनीयों को मिले कपड़े पहनने में कोई रुकावट थी। बिना मिले कपड़े नादे होने थे इसलिए घोती, दुपट्टा और चादर ऐसे फलात्मक ढंग में पहने जाते थे कि जिसमें पहनने वाले के नौदर्य में अभिवृद्धि होती थी और कपड़े भी बड़े मुहावने लगते थे।

अमरकोश में मिले और वेनिले कपड़ों के बारे में बहुत कम पता गया है। उनमें घोती के लिए चार शब्द हैं यथा, अतरीय, उपनन्व्यान, परिधान और अयोधुग, ^{१०८} तथा दुपट्टे और चादर के लिए पान यथा, प्राधान, उत्तगंग, मृत्तिपा, नन्व्यान और उनीय^{१०९}।

१०६—श्री, पृ० १२५

१०७—अ० गो०, पृ० ३१३

१०८—गर्मानामान्न राम, आकरोद्धन आंक शाली मोनाट्टी शोभ येगाती शिखर, पृ०

१८०-१८१, प-पता, १६३५

१०८—समन्तोद, २, ६, ११७

१०९—श्री, २, ६, ११७-११८

घोती और दुपट्टे के लिए भिन्न समानार्थक शब्दों में, उनके नाम और बनावट के अनुसार क्या क्या भेद थे, यह कहना कठिन है ।

चोली

स्त्रियों की चोली के लिए चोल और कूर्पासक शब्द आये हैं ११०, पर यह नहीं बतलाया गया है कि इन दोनों में क्या भेद था । चोली अथवा कचुक के अर्थ में कालिदास ने कूर्पासक शब्द का कई बार व्यवहार किया है १११ । जैसा कि ऋतुसंहार से पता चलता है कूर्पासक एक तरह की चोली थी जो स्तनों पर कस के बैठती थी ।

लहंगा

आधे जघो तक पहुँचते हुए घाघरे को चडातक कहते थे ११२ । आगे चल कर हम देखेंगे कि चडातक का अर्थ घाघरे तक ही सीमित न रह कर स्त्रियों और पुरुषों की एक तरह की कमीज के लिए भी होने लगा था ।

लबादा

जाड़े में पहनने के लबादे को नीशार ११३ कहते थे । और अगरखे को तरह एक पैरो तक लटकते हुए सिले वस्त्र को प्रपदीन ११४ ।

गुप्तयुग में स्त्रियों के वस्त्र पहनने के ढंग

गुप्तयुग के साहित्य में विशेषतः कालिदास के नाटको और बाण भट्ट की आख्यायिकाओं से तत्कालीन वेशभूषा पर काफी प्रकाश पड़ता है । स्त्रियाँ साड़ी और चादर के सिवाय वैकक्ष्य भी पहिनती थीं । सावित्री के पहिरावे का वर्णन करते हुए बाण भट्ट कहते हैं कि उनके अग पर एक शाल (गात्रिका) था, जिसकी गट्ठी स्तनों के बीच बधी थी, ११५ और उसका वैकक्ष्य बाएँ कंधे से होता हुआ दाहिने हाथ के नीचे से जाता हुआ यज्ञोपवीत की तरह एक योगपट्ट (योग साधना के समय शरीर को बाधने वाली एक पट्टी) से बना था । स्त्रियाँ कभी कभी कचुक भी पहिनती थीं । मालती का पहिरावा बतलाते हुए बाण कहते हैं कि वह साप के केंचुल से भी हलका और पैर के अगूठी तक लहराता हुआ (प्रपदीन) धुले हुए सफेद नेत्र का बना

११०—वही, २, ६, ११८

१११—ऋतुसंहार, ४, १६, कूर्पासक परिदधाति नखक्षतागो, वही, ५, ८, मनोज्ञकूर्पासक

पीडितस्तना ।

११२—अमरकोश, २, ६, ११६

११३—वही, २, ६, ११८

११४—वही, २, ६, ११६

११५—स्तनमव्य-गात्रिका-ग्रन्थि, योगपट्टेन विरचित वैकक्ष्य, हर्षचरित, पृ० ६,

हुआ कंचुक पहने थी ११६ । उस कंचुक के नीचे रंग विरंगे चूनरो में नुनज्जित केसरिया चडातक था । यहा पुलकवध से गुजरात और राजपूताने की बांधणी अथवा चूनरी ने मतलब है । बाण के अनुसार थानेश्वर की स्त्रिया चोली पहनती थी ११७ ।

स्त्रिया कभी कभी सुंदर नक्काशीदार कपडे पहनती थी । बाण भट्ट ने एक जगह एक देवी को एक मलमल की चादर पहने दिखलाया है जिसमें सैकड़ों तरह के तरह तरह के पुष्प और चिडियों के नकशे बने थे और जो मद वायु के घीमें भोको से तरंगित हो रही थी ११८ । ऋतुओं के अनुसार स्त्रियों के कपडे

स्त्रियां ऋतुओ के अनुकूल अपने कपडो मे हेर फेर कर लेती थी । ग्रीष्म मे वे दुकूल की बनी एक हल्की साडी पहिनती थी ११९ और वसन मे केसरिया साडी और केसरिया और लाल स्तनपट्ट १२० ।

राजा का पहरावा

राजे सादे पर रोवदार कपडे पहनते थे । हर्षचरित में १२१ रत्न को नेत्र गृत्र ने मिश्रित धोती और सितारे टका हुआ दुपट्टा पहने दिखलाया गया है । राजा की मफेद धोती हस मियुन की नक्काशी से सुशोभित होती थी और उनके गिरे चमर ने निकली हवा में फडफडाया करते थे १२२ । युद्धक्षेत्र को जाते हुए हर्ष को धोती और हंस मियुन से अलंकृत दुपट्टा पहने बताया गया है १२३ । नायावम्म कहाजो १२४ में राजकुमार गौतम को अशुक की धोती और दुपट्टा जो रगीन, महीन, और मुलायम थे और जिनके किनारो पर सुनहरा काम था, पहरे बतलाया गया है । अतगडदनाजो १२५ में राजकुमार गौतम को हस लक्षण दुकूल पहने बताया गया है ।

११६—तिरोहिततनुक्तता, कृत प्रहनुगणभाटल, पुलकवध-चित्र-वण्डातमभवन स्पृष्टम्, हर्षचरित, पृ० २६१, धौत-धवत्-नेत्र-निर्मितेन निर्मोह-लपुतरेण प्रपदीनेन कनुकेन

११७—हर्षचरित, पृ० ८३

११८—प्रदुबिध-कुमुद-नकुनिगत-शोभिनात्पन्न-विश्रान्तुरासति-कजासुता, हर्षचरित, पृ० ६६

११९—कुमुदहार, १, ४

१२०—कुमुदहार, ६, ४, कुमुदभगवत्तानिंशुभंनिवधिसानिगितानिंतात् ताभुं पृष्टुन तागोरे-शुभन्ने स्तनमण्डलानि

१२१—मनागातेनोत्तरेण द्वितीयाम्परेण विमलपयोने नेत्रवृत्तितेनाभिजापत्ताना, हर्ष-चरित, पृ० ५६

१२२—श्रमृतकोपयके मोरोरतान्विता-रुगनिपुन-मनाप-अर्थो नारायण-व्रतानि-वने, वादवरी (पाले द्वारा नकाशित), पृ० १६

१२३—परिपाद-राजदम-निपुन-मनापि वदुं कुमुदे, हर्षचरित, पृ० ६८

१२४—नायावम्म, १, १३

१२५—अंतगड, पृ० ४६

उच्च वर्ण के लोगों के कपड़े

उच्च वर्ण के लोग समाज में अपनी मान मर्यादा के अनुकूल कपड़े पहनते थे । बाण ने इसी श्रेणी के एक नवयुवक के धोती पहनने के ढंग का वर्णन किया है । “सरस्वती ने जिस युवक को देखा उसकी कमर हरे रंग की उस धोती से जिसका छोर जरा नाभि के नीचे था, जिसका सिरा कमरबंद के पीछे था और जिसके दोनों पक्ष इस तरह बड़े थे कि जाघ का एक तिहाई भाग देख पड़े, कसी थी १२६ ।”

पदाति और अश्वारोहियों के पहरावे

बाण भट्ट को तत्कालीन सिपाहियों के पहिरावे का अच्छा ज्ञान था । उस युग में पैदल सिपाही कृष्णागरुचिचित कचुक पहनते थे । उनके सिर रुमाल से ढके रहते थे और कटार दोहरे कमरबंद के फेंटे में खुसी रहती थी १२७ । घुडसवार कभी कभी वारबाण पहनते थे १२८ । सिपाही कभी कभी बाघवरनुमा कपड़े से बने कचुक और रंग विरगी पट्टियों से बनी पगडिया पहनते थे १२९ । युद्धक्षेत्र में जाने वाले योद्धाओं का निम्नलिखित वर्णन हर्ष-चरित में दिया है—“उनकी जघाए चित्रित और सुकुमार नेत्रपट से ढकी थी । उनके ताम्र वर्ण पैर कीचड़ से सने वस्त्र से चित्रित थे और उनके पाजामे भौंरे से काले थे । उनके कचुक लाजवर्दी रंग के थे । उनके ऊपर उन्होंने चीन-चोलक तथा तारमुक्ता वाले स्तवरक पहन रखे थे । उनके कूर्पासिक रंग विरगे और उनकी चादरें हरी थी । उनकी पगडियों में कर्णोत्पल की नाले खुसी थी । बहुधा उनके सिर केसरिया उत्तरीय से भी ढके थे १३० ।

ऊपर के वर्णन में बहुत से शब्द वस्त्र और वेश भूषा के सबंध में आए हैं जिनके विषय में कुछ कहना आवश्यक है ।

(१) नेत्र—इस रेशमी कपड़े के बारे में हम कुछ पहले ही कह आए हैं यह नेत्र के वर्णन से पता लगता है कि वह कोमल नक्काशीदार रेशमी कपड़ा (उच्चित्रसुकुमार) रेशमी वस्त्र होता था ।

१२६—पुरस्तादीषदवोनाभि-निहितैककोण-कमनीयेन, पृष्ठत कक्ष्याधिकक्षिप्तपल्लवेनोभयत
सञ्चलनप्रकटितोरुत्रिभागेन हारीतहरितानिविडनिपीडितेनाधरवाससा विभज्यमान-तनुतरमध्यभागम्
हर्षचरित, पृ० १७-१८ ।

१२७—पिनद्ध-कृष्णागुरु-पट्टककलकच्छुरण-कृष्ण-शवल-कपाय-कञ्चुकेन उत्तरीयकृतशिरोवेष्टनेन,
द्विगुणपट्टपट्टिकागाढग्रथिग्रथितासिधेनुना, वही, पृ० १६

१२८—धवलवारवाणधारिण, घौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टितमौलिम्, वही, पृ० १९

१२९—जरद्व्याघ्रचर्म-शवल-वसन-कचुकवारिभि, अनेकपट्टचीरकोद्वद्धमौलिभि, कादवरी, पृ०
१६१ ।

१३०—उच्चित्रनेत्र-सुकुमार-स्वस्थगण-स्थगितजघाकाडैश्च, कर्दमिक-पट-कल्मषितपिशगर्पिर्ग
अलिनील मसृणसतुल-समुत्पादितकचुकं उपचितचीनचोलकैश्च, तारमुक्तास्तवकित-स्तवरक-वारवाणैश्च
उष्णीपि पट्टावस्तव्व-कर्णोत्पलनालैश्च, कुकुमराग-कोमलोत्तरीयान्तरितोत्तमागैश्च, हर्षचरित, पृ० २०२ ।

(२) कंचुक—अमरकोश के अनुसार^{१३१} कंचुक और वारवाण शरीर के वस्त्र को कहते थे । लेकिन योद्धाओं के कंचुक को लगता है कुरतानुमा होने थे । एक जगह तो यह युद्धकीदार कपड़े का और दूसरी जगह यह नीले कपड़े का बना बतलाया गया है ।

(३) वारवाण—वारवाण वह स्तवरक कपड़े का बना होता था जिनके चमकीले मोती के गुच्छे टके होते थे । स्तवरक शब्द मस्कृत का न हो कर पहलवी भाषा का है । कुगन शरीफ में भी इसका जन्तन के प्रकरण में उल्लेख है । ऐसा मालूम पड़ता है कि यह काफी कीमती कपडा होता था । स्तवरक के उल्लेख से यह भी पता चलता है कि नामानी, ईरान और भारत से काफी व्यापारिक संबध था^{१३२} । स्तवरक के उल्लेख में यह भी नाफ हो जाता है कि वारवाण लोहे का बना जिरह वस्त्र नहीं था । हो सकता है कि वारवाण मुगल कालीन चिल्टे की तरह एक भरा हुआ कोट हो जिसे तलवार के वार से शरीर को बचाने के लिए पहना जाता था ।

(४) चीन चोलक—कावेल चीन चोलक को जिरह वस्त्र का चहार आइना समझते हैं । इसके वर्णन से एक बात तो पक्की हो जाती है कि यह कंचुक के ऊपर पहना जाता था और इसलिए शायद यह किसी तरह का चहार-आईना रहा हो । यह रुई भरा हुआ पूरी बाह का लंबा कोट भी हो सकता है जो मध्य एशिया में सर्वत्र पहना जाता है । जो भी हो प्रायः यह तो निश्चय है कि मध्य एशिया से आया हुआ कोई वस्त्रानुमा वस्त्र था जिसे नानवी गताब्दी में भारतीय योद्धा पहनते थे ।

कूर्पासिक—अमरकोश और ऋतु महार में तो यह शब्द स्त्रियों की चोली के लिये आया है पर यहाँ तो उसे योद्धा पहनते थे । लगता है कूर्पासिक आधे ब्राह्मणों की मिर्जा अथवा कोई गजीनुमा वस्त्र रहा हो । अजटा के भित्ति चित्रों में निपाटी ऐसा वस्त्र पहने वृद्धा दिखलाए गए हैं ।

राज कर्मचारी, दूत, लेखक इत्यादि की पोशाकें

बाण ने बहुत सी जगहों में राज्य कर्मचारियों, दूतों, भिक्षुओं, लेखकों इत्यादि के पहरावे का वर्णन किया है । बाण की वर्णनात्मक शैली उनकी प्रीति थी कि वे जग में ही एक व्यक्ति या घटना का मजबूत चित्र गूँथ कर देते थे । उदाहरणार्थ, हर्ष के भाई कृष्ण द्वारा बाण के पास भेजे हुए उनकी वेग भूषा का चित्र एक पक्षि में ही मिल जाता है । “उमका नयनक कमरुवंद मे वषा था और उमके गुले वाग पीछे की ओर एक कपड़े में बंधे

१३१—५० पौ०, २, ८ ६१

१३२—विनायक जेकरा, ए बीतायुर्वा जॉन फॉरेन वॉरन्ट डन मुगल, मासुमद अलि चंदर मीरीज १६३८, मुगल में इमरत, ८, ३०, ४४, ५३, ७६, २१ का अन्तर्गत रजनी विनायक के रूप में हुआ है । अधिस्तन टीतारारों ने इसे पानी में डाला गया था नाम है । यह शब्द कर्नाटी शीर में मिलता है जिसका अर्थ मोटा और मुदर करवा होता है ।

थे १३३"। दूत का यह छोटा सा वर्णन हमारे सामने धावा मार कर आये धूल धूसरित दूत की वेश भूषा का चित्र एक पक्ति में मिल जाता है। ऐसा लगता है कि प्रतिहारी और महा प्रतिहारी सफेद कचुक पहनते थे १३४ और कमरबद बाधते थे १३५।

सन्यासी भैरवाचार्य की वेशभूषा की तुलना अगर हम आज कल के सन्यासी की वेशभूषा से करें तो हमें बाण की दृष्टि की सत्यता का पता चल जायगा। एक जगह उन्हें वैकक्ष्य की तरह गेरुआ उत्तरीय तथा छाती तक पहुंचता गेरुआ कौपीन पहने दिखलाया गया है १३६। एक दूसरी जगह जब उनकी श्रीहर्ष से मुलाकात हुई तब वे काला कंबल १३७ एक क्षौम का कौपीन पहने थे तथा रेशमी पर्यङ्क बध से उनका शरीर बधा था। वे पादुका भी पहने थे १३८।

पगड़ियाँ

अजटा के भित्ति चित्रों में बहुत कम लोग पगड़ी पहने दिखलाये गए हैं लेकिन गुप्त सिक्कों पर अंकित मूर्तियों के सिरो पर तो अक्सर पगड़िया देख पड़ती हैं। गुप्तकालीन साहित्य में बहुत जगह पगड़ी के उल्लेख हैं। हर्ष चरित में १३९ एक जगह पगड़ी बाधने के लिए मलमल की पट्टियों का उल्लेख है। एक दूसरी जगह पगड़ी के बीच के बड़े लट्टुओं का जिक्र है १४०। अजटा के भित्ति चित्रों में पगड़ियों का कम आना किसी स्थानिक विशेषता का द्योतक है, अथवा शायद पगड़िया चित्रकारों ने इसलिए नहीं बनायी क्योंकि उन्हें स्त्री पुरुषों के सुन्दर केश रचना से दिखलाता था, पगड़िया रख कर वे ऐसा नहीं कर सकते थे।

४

जैन छेद सूत्रों में जिनका अभी बहुत कम अध्ययन हुआ है भारतीय वेश भूषा और कपड़ों के इतिहास के लिए बहुत सामग्री सुरक्षित है। इनसे हमें जैन साधुओं और गुप्त युग के नागरिकों की वेश भूषा का पूरा पता चलता है। छेद सूत्रों का विषय साधुओं का आचार विचार है। कुल मिला कर छेद सूत्र है जिनमें बृहत् कल्पसूत्र भाष्य का बड़ा स्थान है। सूत्रों में तो वस्त्र सबधी सामग्री कम है पर बाद के लिखे भाष्यों और टीकाओं में काफी सामग्री है।

१३३—कार्दमिक-चेलचौरिकानियतोच्चण्डचण्डातक, पृष्ठ-प्रेङ्कृत-पटच्चरघटितगलित-प्रन्यिम्, हर्षचरित, पृ० ४१।

१३४—त्रोधकञ्चुकाच्छिन्नवपुषा, हर्षचरित, पृ० ४९, कञ्चुकावच्छिन्नवपुषा, कादवरी, पृ० ३५।

१३५—हर्षचरित, पृ० ४९।

१३६—घातुरसारणेन कर्पटेन कृतोत्तरासग, हर्षचरित पृ० ८६।

१३७—कृष्णकवल-प्रावरण, हर्षचरित, पृ० २६३

१३८—पाण्डर-पवित्रक्षीमावृत-कौपीन, सावर्द्धम-पर्यकवध-मण्डिलतेनामृतफेन-श्वेतारुचायोग पट्टकेन, हर्षचरित पृ० २६५।

१३९—अगुकोष्णीप-पट्टिकामिव, हर्षचरित, पृ० १४।

१४०—उष्णीपपट्टकल्ललाट-मध्यघटित-विकट-स्वस्तिक-प्रयि, हर्षचरित, पृ० ९०-८१।

वृहत् कल्पसूत्र भाष्य के, जो भारत के सामाजिक इतिहास के लिए एक अभूत पूर्व ग्रन्थ है, एक खंड में साधुओं के वस्त्र पर तथा अविहित वस्त्रों के पहनने से पाप और उनके दूर करने प्रायश्चित्त सवधी नियम हैं। आनुपगिक रूप से इस खंड में नागरिकों की वेष्ट भूषा का भी वर्णन आ गया है। इस ग्रन्थ का सूत्र भाग निश्चय ही बहुत प्राचीन है और इसके रचयिता भद्रबाहु चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन माने जाते हैं। उमगा भाष्य जिनदाम ने शायद छठी सदी में लिखा। इसमें ईसा की आरंभिक शताब्दियों के सामाजिक इतिहास का मसाला है पर अधिकतर मसाला गुप्त युग का है।

कपड़े बदलने के समय

वृहत् कल्पसूत्र^{१४१} में चार समय कपड़े बदलने की बात है यथा (१) नित्य निवसन, (२) नहाने के बाद का कपड़ा (निमज्जनिक), (३) उत्सवों पर पहने जाने वाले कपड़े (क्षणोत्सविक) तथा (४) राजाओं, सभामदों इत्यादि से मिलने के समय के कपड़े (राजद्वारिक)। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि ऊपरी वर्ग के भारतीय अपने कपड़े समय के अनुसार बदलते थे। आवुनिक समय में तरह तरह के कपड़े पहनने की प्रथा हम देश में छूटती जाती है फिर भी लोग कुछ कपड़े उत्सवों के लिए रख छोड़ते हैं।

कपड़े वासने की प्रथा

गुप्त युग में कपड़ों की धुलाई और तैयारी का बहुत ख्याल रखा जाता था। हेतु सूत्रों में कपड़े धोने, कलफ करने और वासने की प्रथाओं का उल्लेख है। पहले कपड़ा धो लिया जाता था (घोत) फिर उस पर कुदी कर के (घृष्ट) माटी (मृष्ट) दी जाती थी और अंत में धूप से वह वास (नप्रधूमित) दिया जाता था^{१४२}।

कपड़े पर देवों का आवास

कपड़ों के भिन्न भिन्न भागों में देवताओं या राक्षसों का निवास माना जाता था^{१४३}। कपड़ों के चारों कोनों पर देवता किनारों और मध्य भाग में पितृ, पितृ के पान अमृत और ठीक मध्य बिन्दु में राक्षस निवास करते थे। कपड़ों के नाथ देवताओं और उनमें का नाथ दिग्गाने ने शायद तात्पर्य यह था कि लोग पार्थिक अवनरोपण ठीक नाथ के रूप में व्यवहार में लायें जिसमें देवता प्रगल्भ रहें।

जैन साधुओं के विहित वस्त्र

बहुत प्राचीन प्रथा^{१४४} के अनुगार इन युग में भी जैन साधुओं की जगिम, भगिम, धाणक, और पोन्नर कपड़े पहनने की अनुमति थी। जगिम उट्टा के बाद में बना कपड़ा था।

१४१—वृहत् कल्पसूत्र भाष्य, १, ६६६

१४२—पृष्ठी, ३, ३००१

१४३—पृष्ठी, ३, २८८३

ऊनी कपडो का जिक्र करते हुए भाष्य भेंड के ऊन से बने कपडे को और्णिक, ऊट के बाल से बने कपडे को औष्टिक और हिरन के रोए से बने कपडे को मृग रोम कहता है । कुतप को जीर्ण कहा गया है । किट्ट ऊन अथवा बाल से बनता था । किट्ट ऊन और बाल के उस बचे अश को कहते थे जो अच्छे कपडे बनाने के बाद बच जाता था^{१४५} । बृहत् कल्पसूत्र भाष्य^{१४६} की एक पाद टिप्पणी में संपादक ने उपरोक्त ऊनी कपडो के सम्बन्ध में दो चूर्णियो की राय दी है । एक चूर्ण के अनुसार मृग लोम की व्याख्या सलोममूषकलोमवा की गयी है सलोम का अर्थ यहा समूर हो सकता है । मूषक लोम का अर्थ साधारणत मूसे के बाल है । पर यहा मूषक से ठडे प्रदेशो में रहने वाले ऊन बिलवासी पशुओ से जिनके समूर कपडे बनाने के काम में आते थे प्रयोजन है । विशेष चूर्ण में मृगलोम की व्याख्या पव्वए यान रोम याने बकरे का बटा हुआ रोआ है । कुतप भी बकरे के रोए के किसी भाग से बनता था । इसका शायद यह तात्पर्य है कि कुतप तो बकरे के लबे बाल से बनता था और पश्मीना पेट के नीचे के बालो से । किट्टिम चूर्ण के अनुसार बकरे के रोए से बनता था । भागिक यानी भगेला, शाण यानी सन्नी और तिरीट की छाल के रेशे के कपडे भी जैन साधु पहन सकते थे ।

जैन साधु ठीक नाप वाले (प्रमाणवत्), सम तल (सम), मजबूत (स्थिर) और सुदर (रुचिकारक)^{१४७} वस्त्र पहरते थे ।

जैन साधुओ को शरीर स्पर्शी ऊनी कपडे की इसलिए मनाही थी कि उनमें जू पैदा हो जाती थी और गर्द भी इकट्ठा हो जाती थी । लेकिन वे ऐसी ऊनी चादरे जिनके गदे होने का भय नहीं था और जो शरीर को ठडक से बचाती थी पहन सकते थे^{१४८} । सूती धोती न मिलने पर जैन साधु तिरीट पट्ट और रेशम (कौशिकार) की बनी धोतिया पहन सकते थे । ऊनी चादर न मिलने पर छालटी की चादर ओढने का आदेश है । उसके भी न मिलने पर रेशमी चादर और उसके भी न मिलने पर तिरीट पट्ट की चादर ओढी जा सकती थी^{१४९} ।

उपरोक्त पाच तरह के विहित वस्त्रो में से जैन साधु एक साथ केवल दो तरह के वस्त्र ग्रहण कर सकते थे जैसे सूती और ऊनी एक साथ, अथवा तिरीट पट्ट और छालटी एक साथ^{१५०} । ऐसा न करने वाला दोष का भागी होता था ।

बृहत् कल्पसूत्र भाष्य में कपडे की कटाई सबधी अनेक शब्द आये हैं । बिना काट जोड वाले अनसिले कपडे प्राकृतिक (यथाकृत) कहलाते थे । जिस वस्त्र के केवल किनारे

१४५—वही, ४, ३६६१

१४६—वही, ४, पृ० १०१८, पा० टि० २

१४७—वही, ३, २८३५

१४८—वही, ४, ३६६७

१५०—वही, ४, ३६७०

(दशिका) कटे होते थे अथवा जो वस्त्र दो कपड़े जोड़ कर बनाया जाता था अथवा जो वस्त्र गिला होता था (तुन्न) उसे अल्पपरिकर्म यानी कम काम किया हुआ वस्त्र कहते थे । वस्त्र में अनेक काट और जोड़ अथवा उसके शरीर के नाप से बनने पर और उसमें काकी सिलाई होने पर उसे बहु परिकर्म अर्थात् बहुत काम वाला कपड़ा कहते थे^{१५१} ।

उपरोक्त सब तरह के कपड़े नागरिक पहन सकते थे लेकिन जैन साधुओं को केवल यथाकृत वस्त्र ही विहित था, उसके न मिलने पर कुछ प्रायश्चित्त करने के बाद वे अल्प परिकर्म और बहु परिकर्म वस्त्र भी पहन सकते थे । लेकिन वीमारी अथवा घात्रा इस मावारण नियम के अपवाद थे^{१५२} ।

नागरिकों के वे वस्त्र जिन्हें पहनने का जैन साधुओं को अधिकार न था:—

नागरिकों द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले पूरे कृत्स्न कपड़े जैन साधु व्यवहार में नहीं ला सकते थे^{१५३} । ये कृत्स्नवस्त्र, नाम, स्थापना, श्रेणी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार छ श्रेणियों में बटे थे^{१५४} ।

द्रव्य वस्त्र दो विभाग में बटे थे यथा सकल और प्रमाण । सकल वस्त्र गज्जिभन विना हुआ (घन तन्तुभि. सान्द्र), चिकना (मसृण), विना छीर का (निरुपहत, अञ्जनसज्जनादि दोपरहित) और किनारदार होता था । गुण के अनुसार पुन सकल वस्त्र जघन्य उत्तम और उत्कृष्ट श्रेणियों में बट जाता था । भाष्य की टीका के अनुसार जघन्य वस्त्र मुह पोछने का रुमाल इत्यादि (मुखपोतिकादि), उत्तम वस्त्र सुगन्ध लिप्प (पटलकादि) और उत्कृष्ट वस्त्र माडी किया हुआ (कल्पमादि, हिंदी कलफ) होता था । प्रमाण कृत्स्न वस्त्र की लवाई चौड़ाई (विस्तारायाम) साधुओं के वस्त्रों से अधिक होती थी^{१५५} ।

क्षत्र कृत्स्न उन कपड़ों को कहते थे जो या तो देश के एक रास भाग में मिलने ही नहीं थे और अगर मिलते भी थे तो उनका दाम बहुत अधिक होना था । टीकाकार उदाहरण के लिए कहता है कि पूर्वी भारत के कपड़े लाट में बहुत महंगे पड़ते थे^{१५६} ।

काल कृत्स्न वस्त्र साल के कुछ महीनों में बहुत महंगे पड़ते थे और बहुत मुश्किल से मिलते थे । टीकाकार कहता है, जैसे गरमी में रक्त वस्त्र, जाड़े में नादरे (गिशिर प्रावरकादि) और वर्षा में केमरिया वस्त्र (वर्षामु कुकुमगन्धिनादि)^{१५७} ।

१५१—श्री, ४, ३६७१

१५२—श्री, ४, ३६७२

१५३—श्री, ६, ५० १०६७

१५४—श्री, ४, २८८०

१५५—श्री, ४, ३८८१-८३

१५६—श्री, ४, ३८८४

१५७—श्री, ४, ३८८५

भाव कृत्स्न कपडो के दो भेद होते थे 'वर्णयुत' रग के अनुसार और 'मूल्ययुत' मूल्य के अनुसार^{१५८} । जघन्य, उत्तम और निकृष्ट श्रेणी के कपडो के अलग अलग मूल्य होते थे । जघन्य श्रेणी के कपडे का दाम अट्ठारह कार्षापण होता था और उत्तम श्रेणी के कपडे का मूल्य एक लाख । उत्तम श्रेणी के कपडो के दाम अट्ठारह और एक लाख कार्षापण के बीच में होते थे^{१५९} । कीमती कपडे पहनने वाले साधुओ के प्रायश्चित्त के सबध मे कपडो के दाम, १८, २०, ४९, ५००, ९९९, १००००, ५०००० और १००००० कार्षापण दिया है^{१६०} । उभरोक्त दामो से यह पता नहीं चलता कि यह दाम एक गज के लिए अथवा पूरे थान के लिए होता था । शायद यह पूरे थान का दाम था । यह भी पता नहीं चलता कि यहा ताबे के कार्षापण से मतलब है अथवा चादी के । जो भी हो यह तो निश्चित है कि इस देश मे गुप्त काल में काफी कीमत के कपडे बनते थे ।

विदेशों मे उनकी प्रथा के अनुसार वस्त्र पहिनने की साधुओं को आज्ञा

जैन साधुओ द्वारा कीमती वस्त्र पहिनने पर प्रायश्चित्त का विधान था । कपडे पहाने मे यह रोक टोक समझदारी की द्योतक थी, क्योकि कीमती वस्त्र पहिन कर विहार यात्रा मे जाने पर साधु को चोरो का डर था^{१६१} । यही नहीं, कीमती कपडे पहने हुए साधुओ को अक्सर चुगी वाले भी गिरफ्तार कर लेते थे और इस सदेह पर कि कपडे चोरी के होंगे, उन्हें दड देते थे^{१६२} । इस सबध मे एक जैन आचार्य की कथा दी है । एक समय किसी ने एक आचार्य को एक कीमती शाल (कवल रत्न) भेंट मे दिया । शाल ओढे आचार्य को किसी चोर ने रास्ते में देख लिया । आवास मे पहुच कर आचार्य ने शाल के दो टुकडे कर डाले । रात में चोर आया और छुरी दिखला कर आचार्य से कम्बल मागा । उन्होंने शाल के टुकडे कर देने की बात कही पर चोर ने न माना, इस पर आचार्य ने उसे शाल के टुकडे दिखला दिए । चोर क्रोधित हुआ पर टुकडो को जोड कर वह जैसे तैसे शाल को ले कर चम्पत हो गया^{१६३} ।

स्थूण देश मे जैन साधुओ को कपडे के बारे मे कुछ स्वतंत्रता थी । इस देश मे न तो चोरो का भय था न अच्छे कपडे पहनने से किसी को कोई आश्चर्य ही होता था । ऐसी अवस्था मे जैन साधुओ को कीमती कपडी के किनारे हटा कर पहिनने की आज्ञा

१५८—वही, ३८८७

१५९—वही, ४, ३८९०

१६०—वही, ४, ३८९३

१६१—वही, ४, ३९९९, ३९००

१६२—वही, ४, ३९०१

१६३—वही, ४, ३९०३-४

थी^{१६४} । पर कुछ अवस्थाओं में इन वस्त्रों के किनारे (दशिका) रंगे जा सकते थे । कुछ कमजोर किनारों वाले वस्त्रों में छोरों पर इसलिए किनारे जोड़ दिये जाते थे कि वे अधिक टिकाऊ बन सकें । ऐसे वस्त्रों में साधु किनारे रख सकते थे । कुछ देशों में वस्त्रों के किनारे पतले होते थे इनको भी ज्यों की त्यों रखने की आज्ञा थी^{१६५} । इन सब में टीकाकार सिंधु का दृष्टांत देता है ।

उक्ततः से पीड़ित जैन साधुओं को विहित नाप वाले वस्त्रों में बृहत् घट कर नाप वाले वस्त्रों को भी पहनने की आज्ञा थी^{१६६} । वैद्य को दक्षिणा देने के लिए भी साधु किनारे वाले वस्त्र रख सकते थे ।

नेपाल, ताम्रलिप्ति और सिंधु-सौवीर (सिंधु सागर दोआब और सिंध) बहुत कीमती कपड़े बनाने के प्रसिद्ध केन्द्र थे । इन देशों में साधुओं नहीं नव लोग कृष्ण वस्त्र पहनते थे^{१६७} । नेपाल इत्यादि देशों में न तो चोरों का डर था और न कीमती कपड़े पहनने में कोई विशेष मान था । सिंधु-सौवीर में गदे और भद्दे कपड़े पहनना बुरा माना जाता था । इस अवस्था में जैन साधु भी कीमती कपड़े पहन सकते थे^{१६८} ।

कुछ देशों में (टीकाकार महाराष्ट्र का नाम देना है) नीलि कवल की काफी कीमत होती थी । लेकिन जैन साधुओं को इसे सरदी में इसलिए ओढ़ना पड़ता था क्योंकि और कोई दूसरा वस्त्र इतनी गरमी नहीं देता था^{१६९} ।

ऐसा लगता है कि जैन सभ सास कर अपने मध्य कालीन इतिहास में साधु व्रत धारण करने वाले राजकुमारों इत्यादि के आगम का ध्यान रखता था । उन्हें तब तक कोमल वस्त्र पहनने की आज्ञा थी जब तक वे साधुओं के तुरदरे वस्त्र पहनने के आदी न हो जाय^{१७०} ।

साधुओं की वेश-भूषा

धोती और चादर के अलावा साधुओं को नूती कमरबंद (पर्यन्तक) जिनमें न तो रंग होता था न कोई नक्काशी (अचित्रा) पहनने की आज्ञा थी वह चिना जोड़ का कमरबंद केवल चार अंगुल चौड़ा होता था^{१७१} । उन उल्लेख में यह भी पता चलता है कि उन युग के नागरिक रंगीन और नक्काशीदार कमरबंद पहनते थे ।

१६४—पृ. ८, ३२०५

१६५—पृ. ४, ३२०६

१६६—पृ. ४, ३२०७

१६७—पृ. ८, ३२१०

१६८—पृ. ८, ३२१३

१६९—पृ. ४, ३२१६

१७०—पृ. ४, ३२१८

१७१—पृ. ४, ५२९८

वीमार साध्वी की परिचया करते समय जब उसकी सफाई के लिए करवट बदलवाने की जरूरत पड़ती थी, तब साधुओं को गोपालकचुक नाम का एक वस्त्र विशेष पहिनने की आज्ञा थी^{१७२} । इस वस्त्र के आकार का पता नहीं लगता पर यह घोघीनुमा अथवा पूरी बाहो वाला कचुक था जिसे छत से बचने के लिए पहरा जाता था । हो सकता है यह 'एग्रन' जैसा कोई वस्त्र रहा हो ।

चादरे

भिन्न भिन्न तरह के पांच पांच दूष्यो के दो जोड़ नागरिक व्यवहार में लाते थे । पहले जोड़ में कोयव, प्रावारक, दाढिकालि, पूरिका और विरलिका आये हैं । जिनके निम्न-लिखित अर्थ दिये गये हैं^{१७३} ।

१—कोयव—इसे रूई भरी दुलाई बतलाया गया है गो कि इसका प्राचीन अर्थ रोएदार कबल था ।

२—प्रावारक—इसे नेपाल का थुल्मे जैसा बड़ा कबल (नेपालदि, उत्बण रोमा बृहत् कबला) कहा गया है । लगता है टीका में तालिका के नबर बदल जाने से कोयव और प्रावार के अर्थों में गडबडी पड गई है क्योंकि साधारणत कोयव का अर्थ रोएदार कम्बल और प्रावार का अर्थ रूई भरी दुलाई होती है ।

३—दाढिकालि—यह बहुत सफेद धुली हुई चादर होती थी जिसके किनारों पर दात जैसे अलंकार बने होते थे ।

४—पूरिका—इसकी विनावट झिल्लड होती थी । इसका दूसरा अर्थ पाट की बनी चादर भी होता था ।

५—विरलिका—दोसूती

दूसरे जोड़ में उपधान, तूलि, आर्लिगिका, गडोपधान और मसूरिका नाम की तकियों का वर्णन है^{१७४} ।

(१) उपधान—परो से भरी तकिया ।

(२) तूलि—साफ रूई (सस्कृत रूत) अथवा मदार की रूई से भरी तकिया ।

(३) आर्लिगिका—गाव तकिया । यह तकिया शरीर की लवाई जितनी होती थी, और सोते समय पैरों के बीच रख ली जाती थी ।

(४) गडोपधान—सिर के नीचे एक तरफ रखी जाने वाली तकिया । लगता है यह तकिया गोल होती थी ।

१७२—वही, ४, ३७६५

१७३—वही, ४, ३८२३

१७४—वही, ४, ३८२८

(५) ममूरक—यह गोल गद्दी (चकल गद्दिकादि) कपड़े अथवा चमड़े की बनी होती थी और रुई से बनी होती थी ।

जैन साध्वियों की वेश भूषा

जैन साध्वियों की वेश-भूषा लंबी चौड़ी होती थी । उनके पहरावे में इस बात का प्रयत्न रखा जाता था कि उससे उनका शरीर पूरी तरह से ढक जाय । बृहत् कल्पमृत्त भाष्य में उनके पहरावे के ग्यारह वस्त्र गिनाये गए हैं—यथा अवग्रह, पट्ट, अर्धोरुक, चलनिका । अभ्यंतरनिवसनी, वह्निनिवसनी, कंचुक, औपकक्षिकी, वैकक्षिकी, संघाटी और स्कध-कारिणी १७५ ।

(१) अवग्रह—शरीर के गुप्त भाग को ढाकने के लिए वस्त्र । यह बीच में चौड़ा और वगल में संकरा एक गज्जिनत बिना हुआ मुलायम कपड़ा होता था १७६ ।

(२) पट्ट—यह वस्त्र बंदों से कमरके वगल में बंधारहता था । इसकी चौड़ाई चार अंगुली होती थी और लंबाई साध्वी के कमर की नाप के अनुसार । यह वस्त्र अवग्रह के छोरो को ढकता था और इसका रूप जांधिया (मल्लकक्षावद्ध) सा होता था । यह मध्य-कालीन नीवीबंध का ही एक प्राचीन रूप था १७७ ।

(३) अर्धोरुक—अवग्रह और पट्ट के ऊपर का यह वस्त्र पूरी कमर ढाकता था । इसका रूप तहमत (मल्लचलनाकृति) की तरह होता था, केवल फरक उतना था कि इसका चौड़ा सिरा दोनों जाधों के बीच कस कर बाध दिया जाता था (उद्धृये च कमाववद्ध) १७८ ।

(४) चलनिका—यह अर्धोरुक जैसा ही वस्त्र था केवल फरक उतना ही था कि यह आधी जाधों तक पहुंचता था । यह वेमिल्ला वस्त्र होता था और उसके आकार की तुलना बान पर नाचने वाले नट (लाह्लिक) की कछाड़ेदार धोती से की जा सकती थी १७९ ।

(५) अतर्निवसनी—कमर से ले कर यह वस्त्र आधी जाधों तक पहुंचता था । यह कपड़े पहनने के समय नगा दीगने से बचने के लिए पहना जाता था १८० ।

(६) वह्निनिवसनी—कमर से ले कर यह वस्त्र एड़ी तक पहुंचता था । यह कमर से छोरी से बंधा रहता था १८१ । महा मायद नाटी से अभिप्राय है ।

१७५—यही, ४, ४०८२-८३

१७६—यही, ४, ८०८४

१७७—यही, ४, ४०८५

१७८—यही

१७९—यही

१८०—यही

१८१—यही

(७) कंचुक—साध्वियो का कचुक साढे तीन हाथ लबा और एक हाथ चौडा वेसिला वस्त्र जो कमर के दोनो ओर बाध लिया जाता था। इससे कठोर स्तन भी जिनको उभार कसे वस्त्रो के पहनने से हो उठता था ढक जाते थे^{१८२}। यहा गृहस्थ स्त्रियो की तरह साध्वियो के लिए कचुक न पहन सकने के कारण बेसिले कचुक का विधान है।

(८) औपकक्षिकी—यह कचुक के ही समान डेढ हाथ मुरब्बे का एक चौखूटा वस्त्र था। यह छाती का एक भाग ढकते हुए दाहिने कधे पर बाध दिया जाता था^{१८३}।

(९) वैकक्षिकी—यह वस्त्र औपकक्षिकी के प्रतिकूल बायी ओर पहना जाता था। यह पट्ट, कचुक और औपकक्षी को ढक लेता था^{१८४}।

(१०) सघाटी—सघाटिया चार होती थी। एक दो हाथ चौड़ी, दो तीन हाथ और एक चार हाथ। लबाई में ये चारो सघाटिया साढे तीन हाथ से चार हाथ तक होती थी। दो हाथ चौडी एक सघाटी साध्विया आवसथ मे पहनती थी तीन हाथ चौडी दो सघाटियो मे से एक तो साध्विया भिक्षा मागने के अवसर पर पहनती थी और दूसरी शौच जाने के समय। चार हाथ चौडी सघाटी घर्मोपदेश सुनते समय इसलिए पहनी जाती थी कि साध्वियो के सीधे खडे होने पर उनका पूरा अग ढक जाय^{१८५}।

(११) स्कधकरणी—यह एक चार हाथ मुरब्बे का चौखूटा कपडा होता था जो चार तह करके कधे पर तेज हवा से वचने के लिए रक्खा जाता था। इस वस्त्र का उपयोग औपकक्षिकी और वैकक्षिकी से बाध कर सुदर स्त्रियो साध्वियो को वौनी दिखलाने के लिए किया जाता था^{१८६}। इसका मतलब यह था कि प्रसाधन के लिए साध्विया वस्त्र न पहने।

साडी—साडी पहनते समय साध्विया उसका एक हिस्सा चुन कर आगे या पीछे जैसा गृहस्थ स्त्रिया करती थी, नही खोस सकती थी। साडी की चूनन को उक्ख कहते थे। निशीथ मे उसकी व्याख्या है, अथो वस्त्र के बीच का चुना हिस्सा नाभि के पास गोल उभार मे दिखाना^{१८७}।

कमरवद—साधारण स्त्रियो की तरह साध्विया कमरवद (पर्यस्तक) नही पहन सकती थी। वीमारी मे वे ऐसा कर सकती थी पर शर्त यह थी कि कमरवद जालदार (अजालिक) न हो^{१८८}। इसमे यह पता चलता है कि इस युग की स्त्रिया जालीदार कमरवद पसंद करती थी।

१८२—वही, ४, ४०८८

१८३—वही,

१८४—वही, ४, ४०८९

१८५—वही, ८, ४०८९-९०

१८६—वही, ४, ४०९१

१८७—वही, २, पृ० १०६७

१८८—वही, ५, ५९६६

साध्वियों के वस्त्रों की तालिका से यह स्पष्ट है कि उसमें से सब नहीं तो अधिकतर वस्त्र गुप्त युग की स्त्रियां पहनती थीं। अजटा और वाग के भित्ति चित्रों में अधोष्क, चन्द्रनिका, बर्हिनिवसनी, सघाटी और स्कंधकरणी जैसे वस्त्र आये हैं और इन सब का व्यवहार साधारण स्त्रियां करती दिखायी गयी है। ऐसा लगता है कि गुप्त युग में जैन साध्वियों का पहरावा साधारण स्त्रियों के पहरावे को ले कर बना। केवल उममें कुछ और वस्त्र शरीर के नगापन को, जो उस युग के पहिरावे में लज्जाजनक न मान कर प्रसाधन और नादर्य प्रकाशन का एक अंग माना था, दूर करने के लिए जोड़ दिये गये।

नर्तक और नर्तकियों के पहरावे

यह आश्चर्य की बात है कि आराम पसंद गुप्त कालीन समाज जिसमें मुमुक्षुक यौनाकर्षण को कला मानते थे नर्तक और नर्तकियां अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेते थे। अजटा के भित्ति चित्रों में आये नर्तकों ने लगता कंचुक और पाजामे पहनते हैं। बृहत् कल्पसूत्र भाष्य^{१८६} में कहा गया है कि अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए नर्तकी को नृत्य में अपने पैर ऊपर उठाते हुए लज्जा का बोध नहीं होता। रंग मंच पर सैकड़ों तरह के खेल दिखलाती हुई नटी (लखिका) को इसलिए लज्जा का बोध नहीं होना था कि वह पूरे कपड़े पहने होनी थी। रायपसेणिय^{१९०} में नर्तक और नर्तकियों की वेश भूषा का पूरा वर्णन बच गया है। उस वेश भूषा का वर्णन हमें उम समय मिलता है जब सूर्याभदेव की आज्ञानुसार नर्तक और नर्तकियों ने भगवान महावीर के सामने बत्सीय तरह के नाच रंग मंच पर दिखलाये। उन युवा और सुन्दर नर्तकों ने दोनों ओर लटकते हुए उत्तरीय, कम्बे हुए नकासीदार कपड़ों में बने कमरबंद (उष्पीलिय - चित्र - पट्ट - परियर), दुपट्टे^{१९१} और रंग विरंगे वस्त्र (चित्त-चित्त-चिल्लगनियमणाम्) पहन रखे थे। वे एकावलियों और दूसरे आभूषणों में भी मुमुञ्जित थे उनके मस्तकों पर तिलक थे और जूटों में शेरमत्त (निन्दवजामेक्षण), उनके गले में तौके थी और उन्होंने कंचुक पहन रखे थे (पिनद्धगेवज्जकचुकुपीण)^{१९२}।

जैन छेत्र सूत्रों में आए अनेक तरह के जूते

जैन छेत्र सूत्रों से पता चलता है कि उन युग में चमड़े के तरह तरह के जूते पहने

१८६—श्री, ४, ४१२७

१९०—रायपसेणिय, १० औरदान ज्ञान संसाधित, पृ० १२३-२४

१९१—उन वर्णन में दुपट्टे का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है पर दिन परत का उल्लेख है जिसका तात्पर्य यह है—नकेता-वत्त-जाने-मत्त-मत्त-मत्त—जुपी, मस्त के पट्टाके भाग फेरकर नर्तकी को मस्तक परत में और उनकी पाट नाटगन्धुष्य थी। टीकाकार ने मंच की आख्या काटकरिणी उल्लेख किया है। उन वर्णन में आज्ञा में यह पता चलता है कि वह चमड़े के जूते पहने और उनमें से कुछ शिवालयों के लिए दुपट्टा पहना जाता था।

१९२—श्री, पृ० १५५

थे । जूते बनाने के लिए बृहत् कल्पसूत्र में गाय, भैसे, बकरे, भेड़ और दूसरे वन्यपशुओं के चमड़े गिनाये गये हैं^{१९३} । जैन साधु और साध्विया किसी तरह के नापदार अथवा रगीन चमड़े की वस्तुओं का व्यवहार नहीं कर सकते थे^{१९४} । इस उल्लेख से यह आशय निकाला जा सकता है कि उस युग में तरह तरह के नाप और शकल के तथा रगीन चमड़ों से जूते बनते थे जिनकी जन साधारण में काफी मांग थी । प्रमाण और वर्ण के अनुसार इन्हें चार भागों में, यथा सकल कृत्स्न, प्रमाण कृत्स्न, वर्ण कृत्स्न और बध कृत्स्न में बांट दिया गया है^{१९५} ।

सकल कृत्स्न—ये एक तल्ले जूते (एकपुटं या एकतल) होते थे^{१९६} । इस एक तल्ले जूते को जिसे तलिका कहते थे जैन साधु रात में काटो से बचने के लिए पहन सकते थे । दिन में ये जूते तब पहने जा सकते थे जब सार्थवाह जिसके साथ जैन साधु चल रहे हों पगदडी का रास्ता पकड़े क्योंकि ऐसे समय जूते पहनने से चलने में आसानी होती थी^{१९७} ।

प्रमाण कृत्स्न—इन जूतों में दो तीन अथवा इनसे भी अधिकतर तल्ले होते थे^{१९८} ।

खल्लका—टीका के अनुसार इसके अर्ध खल्लक और समस्त खल्लक दो भेद होते थे । अर्ध खल्लक जूते आधे पैर ढकते थे और समस्त खल्लक पूरे पैर^{१९९} ।

खपुसा—ये जूते घुटनों तक पहुंचते थे^{२००} । इनके संबंध में हम आगे चल कर कुछ और कहेंगे ।

वागुर—इन जूतों से पैर और अगुलिया ढंक जाती थी ।

कोशा—इससे चलने में अगूठों के नखों की पत्थरो की ठोकरो से रक्षा होती थी

जघा और अर्धजघा—जघा पूरे जघे को और अर्ध जघा आधे जघा को ढक लेता था^{२०१} ।

पुटक—यह जूते तसमों से बने होते थे और इनके पहनने से जाड़े में पैरों की फटने से रक्षा होती थी^{२०२} ।

कोशक और खपुसा नाम के जूते, सरदी, वरफ, साप और काटो से बचने के लिए

१९३—बृहत् कल्पसूत्र, ४, ३८२४

१९४—वही, पृ० १०५९

१९५—वही, ४, ३८४६

१९६—वही, ४, ३८४७

१९७—वही, २, २८८४

१९८—वही, ४, ३८४७

१९९-२००—वही

२०१—वही, ४, ३८८७

२०२—वही, ३, २८८४

पहने जाते थे । यह साफ है कि वे जूते ठंडे देशों में पहने जाते थे । जैन साधुओं को भी इन देशों में बिना प्रायश्चित्त के ऐसे जूते पहनने की आज्ञा थी^{२०३} ।

सकल कृत्स्न जूतो की निम्नलिखित व्याख्या दी गयी है । ये जूते (त्रमणिका) परो के नाप के अनुसार बनाये जाते थे और मध्य या और किसी भाग में ये कटे जुड़े नहीं होते थे^{२०४} । तात्पर्य यह है कि ये जूते एक पूरे चमड़े से बनते थे ।

वर्ण कृत्स्न जूते सफेद अथवा रंगीन चमड़ों से बनते थे^{२०५} ।

वधन कृत्स्न—इन जूतों में तीन से अधिक बंद होते थे^{२०६} । एक दूसरी जगह^{२०७} इस जूते में सन अथवा सूत की दो या उससे अधिक पक्तियों में सिल्लाइयां अथवा बंद होने की बात आयी है ।

जूतो के बंद—जूतो अथवा बूटो में दो बंद होते थे, सन का बना एक बंद घुटने पर होता था दूसरा पैर की अंगुलियों पर । कुछ जूतों में तीन बंद होते पर एक घुटने पर होता था दूसरा पैर के अगुठे पर और तीसरा पैरो की शेष चार अंगुलियों पर^{२०८} ।

जूतों की उपरोक्त किस्मों में खल्लक और खपुमा अजटा के भित्ति चित्रों और गुप्त सिक्कों में आते हैं ।

जैसा हम पहले कह आए हैं उपरोक्त किस्मों के जूते जो शोभाजनक समझे जाते थे जैन साधु नहीं पहन सकते थे । उनके जूते अट्टारह टुकड़ों में कटे और मिले होते थे । रंगीन चमड़ों में उनके जूते नहीं बन सकते थे और उनमें केवल एक तल्ला और एक ही बंद (एकबध) विहित था^{२०९} ।

जैन साधुओं को भिन्न भिन्न तरह के जूते न पहनने देने के निम्नलिखित कारण थे, (१) चमड़े के व्यवहार के माने, गाय और दूसरे पशुओं के प्रति क्रूरता थी^{२१०} । (२) जूतों कड़ाई में चलने में छोटे छोटे जंतुओं की हत्या होती थी^{२११} । (३) बिना जूता पहन कर चलने में लोग सावधानी से काटे इत्यादि देग कर चलते थे । ऐसा करने में उन्हें धुत्र कीटादि

२०३—पृ०, ३, २३८५

२०४—पृ०, ४, ३८४८

२०५—पृ०, ४, ३८५१

२०६—पृ०

२०७—पृ०, ४, ३८६६

२०८—पृ०, ४, ३८७०

२०९—पृ०, ४, ३८७३

२१०—पृ०, ४, ३८७६

२११—पृ०, ४, ३८७७

थे । जूते बनाने के लिए बृहत् कल्पसूत्र में गाय, भैसे, बकरे, भेड और दूसरे वन्यपशुओं के चमड़े गिनाये गये हैं^{१९३} । जैन साधु और साध्विया किसी तरह के नापदार अथवा रगीन चमड़े की वस्तुओं का व्यवहार नहीं कर सकते थे^{१९४} । इस उल्लेख से यह आशय निकाला जा सकता है कि उस युग में तरह तरह के नाप और शकल के तथा रगीन चमड़ों से जूते बनते थे जिनकी जन साधारण में काफी मांग थी । प्रमाण और वर्ण के अनुसार इन्हें चार भागों में, यथा सकल कृत्स्न, प्रमाण कृत्स्न, वर्ण कृत्स्न और बध कृत्स्न में बाट दिया गया है^{१९५} ।

सकल कृत्स्न—ये एक तल्ले जूते (एकपुटं या एकतल) होते थे^{१९६} । इस एक तल्ले जूते को जिसे तल्लिका कहते थे जैन साधु रात में काटो से बचने के लिए पहन सकते थे । दिन में ये जूते तब पहने जा सकते थे जब सार्थवाह जिसके साथ जैन साधु चल रहे हों पगदडी का रास्ता पकड़े क्योंकि ऐसे समय जूते पहनने से चलने में आसानी होती थी^{१९७} ।

प्रमाण कृत्स्न—इन जूतों में दो तीन अथवा इनसे भी अधिकतर तल्ले होते थे^{१९८} ।

खल्लका—टीका के अनुसार इसके अर्ध खल्लक और समस्त खल्लक दो भेद होते थे । अर्ध खल्लक जूते आधे पैर ढकते थे और समस्त खल्लक पूरे पैर^{१९९} ।

खपुसा—ये जूते घुटनों तक पहुंचते थे^{२००} । इनके संबध में हम आगे चल कर कुछ और कहेंगे ।

वागुर—इन जूतों से पैर और अंगुलियां ढंक जाती थी ।

कोशा—इससे चलने में अगूठों के नखों की पत्थरों की ठोकड़ों से रक्षा होती थी

जघा और अर्धजघा—जघा पूरे जघे को और अर्ध जघा आधे जाघ को ढक लेता था^{२०१} ।

पुटक—यह जूते तसमों से बने होते थे और इनके पहनने से जाड़े में पैरों की फटने से रक्षा होती थी^{२०२} ।

कोशक और खपुसा नाम के जूते, सरदी, बरफ, साप और काटो से बचने के लिए

१९३—बृहत् कल्पसूत्र, ४, ३८२४

१९४—वही, पृ० १०५९

१९५—वही, ४, ३८४६

१९६—वही, ४, ३८४७

१९७—वही, २, २८८४

१९८—वही, ४, ३८४७

१९९-२००—वही

२०१—वही, ४, ३८४७

२०२—वही, ३, २८८४

पहने जाते थे । यह साफ है कि वे जूते उडे देशों में पहने जाते थे । जैन साधुओं को भी इन देशों में बिना प्रायश्चित्त के ऐसे जूते पहनने की आज्ञा थी^{२०३} ।

सकल कृत्स्न जूतों की निम्नलिखित व्याख्या दी गयी है । ये जूते (द्रमणिका) परो के नाप के अनुसार बनाये जाते थे और मध्य या और किसी भाग में ये कटे जुटे नहीं होते थे^{२०४} । तात्पर्य यह है कि ये जूते एक पूरे चमड़े से बनते थे ।

वर्ण कृत्स्न जूते सफेद अथवा रंगीन चमड़ों से बनते थे^{२०५} ।

वधन कृत्स्न—इन जूतों में तीन से अधिक बंद होते थे^{२०६} । एक दूसरी जगह^{२०७} इन जूतों में सन अथवा सूत की दो या उससे अधिक पक्तियों में सिलान्या अथवा बंद होने की बात आयी है ।

जूतों के बंद—जूतों अथवा बूटों में दो बंद होते थे, सन का बना एक बंद घुटने पर होता था दूसरा पैर की अंगुलियों पर । कुछ जूतों में तीन बंद होते पर एक घुटने पर होता था दूसरा पैर के अंगुठे पर और तीसरा पैरों की शेष चार अंगुलियों पर^{२०८} ।

जूतों की उपरोक्त किस्मों में खल्लक और सपुसा अजटा के भित्ति चित्रों और प्लमिक्को में आते हैं ।

जैसा हम पहले कह आए हैं उपरोक्त किस्मों के जूते जो शोभाजनक नमझे जाते हैं जैन साधु नहीं पहन सकते थे । उनके जूते अट्टारह टुकड़ों में कटे और मिले होते थे । रंगीन चमड़ों से उनके जूते नहीं बन सकते थे और उनमें केवल एक तल्ला और एक ही बंद (एकबंध) विहित था^{२०९} ।

जैन साधुओं को भिन्न भिन्न तरह के जूते न पहनने देने के निम्नलिखित कारण थे, (१) चमड़े के व्यवहार के माने, गाय और दूसरे पशुओं के प्रति क्रूरता थी^{२१०} । (२) जूतों के उड़ाने में चलने में छोटे छोटे जंतुओं की हत्या होनी थी^{२११} । (३) बिना जूता पहन कर चलने से लोग सावधानी से काटे इत्यादि देग कर चलने थे । ऐसा चलने में उन्हें धुद्र कीटादि

२०३—पृ. ३, २३८५

२०४—पृ. ४, ३८४८

२०५—पृ. ४, ३८५१

२०६—पृ. ४

२०७—पृ. ४, ३८६८

२०८—पृ. ४, ३८७०

२०९—पृ. ४, ३८७३

२१०—पृ. ४, ३८७६

२११—पृ. ४, ३८७९

भी दीख जाते थे और उन्हें बचा कर वे आगे बढ़ते थे, लेकिन जूते पहन कर चलने से मनुष्य काटो और जीवो की कम परवाह करता था^{२१२} । जूते पहनते ही हम पशुओ के प्रति क्रूरता स्वीकार कर लेते हैं^{२१३} । क्षुद्र जीव स्वभाव से ही कोमल होते हैं इसलिए वे जूते की चाप सह नहीं सकते^{२१४} ।

धार्मिक दृष्टि से जूते न पहनना चाहे जितना पुण्य कार्य रहा हो दैनिक जीवन में यह सभव नहीं था कि जैन साधु जूते पहनने से बच सके, और इसीलिए हम इनके जूते न पहनने के साधारण नियम में कुछ अपवाद पाते हैं । विहार करते समय, बीमारी में, प्राकृतिक रूप से कोमल पैर वाले को, चोरो और वन्य पशुओ से सर्वदा ग्रस्त साधुओ को, कुष्ठ, अर्श से पीडित तथा कम देखने वाले साधुओ को, तथा विहार में निकले छुल्लको और साध्वियो को जूते पहनने की आज्ञा थी । पारिवारिक विपत्ति तथा सघ और देश पर आयी विपत्तियो के समय भी अविहित जूते विना किसी सकोच के पहने जा सकते थे^{२१५} । विहार यात्रा में साधुओ को कोश तथा खपुसा नाम के जूते पहनने का आदेश था^{२१६} । अगर साधुओ को अविहित जूते पहनने ही पडते थे तो उन्हें काले रंग के जूते पहनने का आदेश था, उनके न मिलने पर लाल अथवा किसी दूसरे रंग के जूते पहने जा सकते थे पर ऐसा करने के पहले यह आवश्यक था कि उनके रंग विकृत कर दिये जावे^{२१७} ।

जैन साधुओ और साध्वियो की उपरोक्त वेश भूषा में हम एक सामाजिक विकास की क्रिया का दर्शन कर सकते हैं । हमे आचाराग सूत्र के पहले भाग से पता लगता है कि घोर कष्टमय तपस्या ही जैन धर्म का चरम लक्ष्य था । सामाजिक वधनो को ख्याल में रख कर दो चार मोटे वस्त्र वे अपने अंग ढाकने के लिए रख सकते थे पर इन वस्त्रो का उद्देश्य होता था केवल शरीर रक्षा और सामाजिक नियमो का पालन । गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था बदल गयी थी अच्छी और सुसंस्कृत वेश भूषा लोगो को अत्यंत रुचिकर हो गयी थी । वीद्ध भिक्षुओ को तो इस समय कपडो के विषय में विशेषकर विदेशो में जाने पर काफी स्वतंत्रता थी । जैन साधुओ को भी भ्रखमार कर यह स्वतंत्रता कुछ अशो में देनी ही पडी और प्राचीन वस्त्र सवधी कठोर नियम ढीले करने पडे । वस्त्र सवधी इन्ही नये आदेशो को वृहत् कल्प सूत्र में पाया जाता है । अगर जैन धर्म को सजीव होकर आगे बढ़ना था तो उन्हें जैसा देस वैसा भेस स्वीकार करने की आवश्यकता थी । इसी उद्देश्य की कहानी छेद सूत्रो में है ।

२१२—वही, ४, ३८५८

२१३—वही, ४, ३८५९

२१४—वही, ४, ३८६१

२१५—वही, ४, ३८६२

२१६—वही, ४, ३८६३

२१७—वही, ४, ३८६७

युवानच्चाङ् द्वारा वर्णित भारतीयों की वेग-भूषा

हम ऊपर जैन छेद सूत्रों में वर्णित वेश भूषा का वर्णन कर आए हैं। इस खंड में हम चीनी यात्रियों द्वारा भारतीय वेश भूषा पर जो प्रकाश पड़ता है उसका वर्णन करेंगे। युवानच्चाङ्, जिनका भारतीय वेश-भूषा का ज्ञान शास्त्रीय आधार पर अवलंबित जान पड़ता है, का कहना है कि भारतीय विना सिले सफेद कपड़े पसंद करते थे। पुरुष कमर में एक कपड़ा जो कांख तक पहुंचता था लपेट लेते थे और दाहिना कंधा खुला छोड़ देते थे। स्त्रियां एक लंबा वस्त्र जो दोनों कंधों को ढंकता हुआ ढीले तौर से नीचे लटका करता था पहनती थीं २१८। युवानच्चाङ् द्वारा वर्णित स्त्रियों के पहिरावे का वर्णन साफ नहीं है और हम यह निश्चित करने में असमर्थ हैं कि लंबे ढीले कपड़े से उनका उद्देश्य, साड़ी, चादर या कचुक इन तीन वस्त्रों में से किससे है। इन साधारण वस्त्रों में सिवाय, युवानच्चाङ् के अनुसार, उत्तर भारत में जहां काफी सरदी पड़ती थी लोग तातारियों की तरह चपके जाकेट पहनते थे २१९। शायद यह जाकेट वाद की रूईदार पूरी बाहों वाली और बायी ओर बंधने वाली बगलबंदी की तरह कोई वस्त्र रहा हो।

इत्सिंग द्वारा वर्णित बौद्ध भिक्षुओं का पहरावा

इत्सिंग नाम के एक दूसरे चीनी यात्री ने बौद्ध भिक्षुओं और नागरिकों के पहिरावे का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। मूल सर्वास्तिवादी बौद्ध भिक्षुओं के पहिरावे का वर्णन करते हुए इत्सिंग कहता है कि उनके पहिरावे में निम्नलिखित वस्त्र होते थे। सघाटी (दोहरी चादर), उत्तरासग (चादर) और अन्तरवास (धोती) २२०। इन वस्त्रों के अलावा निम्नलिखित वस्तुओं का व्यवहार भी विहित था, (१) निपीदन (बैठने या सोने की चटाई), निवसन (अधो वस्त्र), (२) प्रति निवसन (एक दूसरा अधो वस्त्र), (३) सकक्षिका (बगल ढकने का वस्त्र), (४) कायप्रोच्छन (बदन पोछने का गमछा), (५) मुखप्रोच्छन (मुंह पोछने का रुमाल), (६) केश प्रतिग्रह (हजामत के समय बाल गिराने के लिए वस्त्र), (७) भेष परिष्कार चीवर (दवाई का दाम देने के लिए वस्त्र)। उपरोक्त वस्तुओं के सिवाय और दूसरे वस्त्र ग्रहण करने की सर्वास्तिवादी भिक्षुओं को आज्ञा नहीं थी लेकिन वह ऊनी कपड़ों के व्यवहार के लिए स्वतंत्र था

रेशमी कपड़ों की अनुमति

ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्ध भिक्षु बढिया घटिया दोनों तरह के

२१८—वाट्स, वही, भा० १, पृ० १४८

२१९—वही

२२०—ए रेकडं बॉफ दि बुविन्ट रिलिजन एज प्राविटन्ड इन इटिया एंड दी मन्नाया जाम्बि पेन्डिगो पृ० ५४, जे० तवकुमु द्वारा अनूदित, आक्सफोर्ड १८९९।

रेशमी वस्त्र पहन सकते थे और इस संबन्ध में किसी प्रतिषेधात्मक आज्ञा को इत्सिग ठीक नहीं समझते थे । उनकी राय में यह बात हास्यास्पद थी कि कठिनता से मिलने वाला क्षौम तो विहित था पर आसानी से मिलने वाला रेशमी वस्त्र अविहित । इत्सिग उस मत की आलोचना करता है जिसके अनुसार रेशमी वस्त्र इसलिए नहीं पहिनना चाहिए क्योंकि वह जीवों को मार कर बनता था । इत्सिग इस तर्क की हसी करता हुआ कहता है कि जीव हिंसा का यह सिद्धान्त अगर अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया जाय तो भिक्षुओं को प्रायः सब चीजें छोड़ देनी होंगी^{२२२} । रेशमी वस्त्रों के प्रति इत्सिग का यह प्रेम शायद इसलिए है कि वह उस देश का वासी था जहाँ रेशम तो बहुत होता था पर क्षौम कठिनाई से मिलता था । इस तर्क से इत्सिग के वैज्ञानिक विचार का भी पता चलता है ।

बौद्ध निकाय के चारों भेद के अनंतर उनके मानने वाले भिक्षुओं के निवसन पहनने के ढंग के अंतरों से मिलता है । मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु अपने निवसन के छोर कमरबंद के बाहर निकाल देते थे । महासाधिक भिक्षु निवसन का दाहिना छोर बायी ओर ले जाकर कमरबंद में कस कर खोस लेते थे । स्थविर निकायवादी और सम्मत निकायवादी भिक्षु अपने निवसन महासाधिक भिक्षुओं की तरह पहनते थे, सिवाय इसके कि पहले दोनों अपने निवसनो के छोर बाहर छोड़ देते थे और महासाधिक उनको कस कर कमर में खोस लेते थे । इन चारों निकाय के भिक्षुओं के कमरबंद भी भिन्न भिन्न तरह के होते थे^{२२३} ।

भिक्षुणियों के वस्त्र

भिन्न भिन्न निकाय की भिक्षुणियों के वस्त्र पहनने की रीति उन निकायों के भिक्षुओं के वस्त्र पहिरने की रीतियों के अनुसार होती थी^{२२४} । वे उत्तरासग, अन्तरवास और सकक्षिका तो अपने निकाय के भिक्षुओं के तरह की पहनती थी पर उनके निवसन पहनने का तरीका भिन्न था । निवसन के लिए कुसूलक शब्द का प्रयोग होता था क्योंकि इसका आकार कुसूल की तरह होता था । यह घाघरेनुमा वस्त्र एक वस्त्र के दोनों सिरों को सीकर बनाया जाता था । कपडा चार हाथ लंबा और दो हाथ चौड़ा होता था । घाघरा नाभि से ले कर एड़ी के चार अंगुल ऊपर तक पहुँचता था । पहिनने में पहले घाघरे के अंदर खड़े हो कर फिर उसे ऊपर खींच लिया जाता था । घाघरे का सिरा कमर पर सकुचित कर के पीछे बांध लिया जाता था^{२२५} । साधारणतः भिक्षुणियाँ अपनी छाती और वगले नहीं ढाकती थी, पर युवावस्था स्तनों के उभार होने पर वे उन्हें ढक सकती थी^{२२६} ।

२२१—वही, पृ० ५५

२२२—वही

२२३—वही, पृ० ६६-६७

२२४—वही, पृ० ६७

२२५—वही, पृ० ७८

२२६—वही, पृ० ७८

भिक्षुओं के वस्त्र रंगने के रंग

कपड़े रंगने के लिए रंग कांड (रहमानिया ग्लूटिनोसा, पीतचूर्ण (प्टेरोकार्पस इंडिकस) को गेरू और लाल पत्थर के चूरे से मिला कर बनाते थे । कपड़े रंगने के सस्ते रंग खजूर, लाल मिट्टी, लाल पत्थर के चूरे, हुरमुजी मट्टी और जंगली नागपाती से तैयार कर लिए जाते थे^{२२७} ।

नागरिकों के वस्त्र

इत्सिग के अनुसार उच्च वर्ण के भारतीय जिनमें राज कर्मचारी भी होते थे सफेद कपड़ों का एक जोड़ पहनते थे । पर गरीब केवल एक ही वस्त्र पहनते थे । घोती आठ फुट लंबी होती थी और वह केवल कमर में लपेट ली जाती थी^{२२८} ।

ठंडे प्रदेशों की वेश-भूषा

कश्मीर से ले कर मंगोल प्रदेशों तक जिनमें सूली (रूसी तुर्किस्तान), तिब्बती और तुर्की नस्ल की जातियां आ जाती थी लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे । सूती वस्त्रों का व्यवहार तो यहाँ के लोग यदा कदा ही करते थे । शीत की वजह से लोग कमीज और पाजामे पहनते थे । भिक्षु और साधारण जन लि-प नाम का एक विशेष वस्त्र पहिनते थे^{२२९} । यह लि-प शाब्द सस्कृत रेफ से निकला है और इसके बनाने का निम्नलिखित तरीका दिया गया है—रेफ बनाने के लिए कपड़ा इस तरह काटा जाता था कि उसमें पीछा न पड़े और एक कंधा भी न ढके । इसमें बाहे भी नहीं होती थी और बायां कंधा ढंकने वाला भाग सकरा होता था । ठंडी हवा से बचने के लिए इसे दाहिनी बगल में बांध लिया जाता था । मोटा और गरम बनाने के लिए इस वस्त्र में रूई भर दी जाती थी । कभी कभी यह वस्त्र दाहिनी ओर सिला होता था और उसके सिरे पर बंद जोड़ दिये जाते थे । इत्सिग ने पश्चिमी भारत में उत्तरापथ से आये भिक्षुओं को रेफ पहने देखा था । विहार की गरम जलवायु की वजह से नालदा में यह वस्त्र नहीं पहना जाता था । कुछ लोग कमीज भी पहनते थे, गो कि भिक्षुओं के लिए यह वस्त्र अविहित था^{२३०} ।

बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों के नाम

ताकाकुसु द्वारा इत्सिग की यात्रा विवरण के उस भाग का अनुवाद, जहाँ भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की विधि दी गयी है, ठीक तरह से समझ में नहीं आता । संघाटी चार हाथ चौड़ी होती थी जिसमें गले से पांच अंगुल हट कर एक चार अंगुल चौखूटा कपड़ा जोड़

२२७—वही, पृ० ७७

२२८—वही, पृ० ६७-६८

२२९—वही

२३०—वही, पृ० ६७-७०

रेशमी वस्त्र पहन सकते थे और इस संबन्ध में किसी प्रतिषेधात्मक आज्ञा को इत्सिग ठीक नहीं समझते थे । उनकी राय में यह बात हास्यास्पद थी कि कठिनता से मिलने वाला क्षौम तो विहित था पर आसानी से मिलने वाला रेशमी वस्त्र अविहित । इत्सिग उस मत की आलोचना करता है जिसके अनुसार रेशमी वस्त्र इसलिए नहीं पहिनना चाहिए क्योंकि वह जीवो को मार कर बनता था । इत्सिग इस तर्क की हंसी करता हुआ कहता है कि जीव हिंसा का यह सिद्धान्त अगर अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया जाय तो भिक्षुओं को प्रायः सब चीजें छोड़ देनी होगी^{२२२} । रेशमी वस्त्रों के प्रति इत्सिग का यह प्रेम शायद इसलिए है कि वह उस देश का वासी था जहाँ रेशम तो बहुत होता था पर क्षौम कठिनाई से मिलता था । इस तर्क से इत्सिग के वैज्ञानिक विचार का भी पता चलता है ।

बौद्ध निकाय के चारो भेद के अनन्तर उनके मानने वाले भिक्षुओं के निवसन पहनने के ढंग के अन्तरो से मिलता है । मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु अपने निवसन के छोर कमरबंद के बाहर निकाल देते थे । महासाधक भिक्षु निवसन का दाहिना छोर बायी ओर ले जाकर कमरबंद में कस कर खोस लेते थे । स्थविर निकायवादी और सम्मत निकायवादी भिक्षु अपने निवसन महासाधक भिक्षुओं की तरह पहनते थे, सिवाय इसके कि पहले दोनों अपने निवसनों के छोर बाहर छोड़ देते थे और महासाधक उनको कस कर कमर में खोस लेते थे । इन चारो निकाय के भिक्षुओं के कमरबंद भी भिन्न भिन्न तरह के होते थे^{२२३} ।

भिक्षुणियों के वस्त्र

भिन्न भिन्न निकाय की भिक्षुणियों के वस्त्र पहनने की रीति उन निकायों के भिक्षुओं के वस्त्र पहिनने की रीतियों के अनुसार होती थी^{२२४} । वे उत्तरासग, अन्तरवास और सकक्षिका तो अपने निकाय के भिक्षुओं के तरह की पहनती थी पर उनके निवसन पहनने का तरीका भिन्न था । निवसन के लिए कुसूलक शब्द का प्रयोग होता था क्योंकि इसका आकार कुसूल की तरह होता था । यह घाघरेनुमा वस्त्र एक वस्त्र के दोनो सिरों को सीकर बनाया जाता था । कपडा चार हाथ लंबा और दो हाथ चौड़ा होता था । घाघरा नाभि से ले कर एडी के चार अंगुल ऊपर तक पहुँचता था । पहिनने में पहले घाघरे के अंदर खड़े हो कर फिर उसे ऊपर खींच लिया जाता था । घाघरे का सिरा कमर पर सकुचित कर के पीछे बांध लिया जाता था^{२२५} । साधारणतः भिक्षुणिया अपनी छाती और वगलें नहीं ढाकती थी, पर युवावस्था स्तनों के उभार होने पर वे उन्हें ढक सकती थी^{२२६} ।

२२१—वही, पृ० ५५

२२२—वही

२२३—वही, पृ० ६६-६७

२२४—वही, पृ० ६७

२२५—वही, पृ० ७८

२२६—वही, पृ० ७८

भिक्षुओं के वस्त्र रंगने के रंग

कपड़े रंगने के लिए रंग कांड (रहमानिया ग्लूटिनोसा, पीतचूर्ण (प्टेरोकार्पस इंडिकस) को गेरू और लाल पत्थर के चूरे से मिला कर बनाते थे । कपड़े रंगने के सस्ते रंग खजूर, लाल मिट्टी, लाल पत्थर के चूरे, हुरमुजी मट्टी और जंगली नाशपाती से तैयार कर लिए जाते थे^{२२७} ।

नागरिकों के वस्त्र

इत्सिंग के अनुसार उच्च वर्ण के भारतीय जिनमें राज कर्मचारी भी होते थे सफेद कपड़ों का एक जोड़ पहनते थे । पर गरीब केवल एक ही वस्त्र पहनते थे । धोती आठ फुट लंबी होती थी और वह केवल कमर में लपेट ली जाती थी^{२२८} ।

ठंडे प्रदेशों की वेश-भूषा

कश्मीर से ले कर मंगोल प्रदेशों तक जिनमें सूली (रूसी तुर्किस्तान), तिब्बती और तुर्की नस्ल की जातियां आ जाती थी लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे । सूती वस्त्रों का व्यवहार तो यहां के लोग यदा कदा ही करते थे । शीत की वजह से लोग कमीज और पाजामे पहनते थे । भिक्षु और साधारण जन लि-प नाम का एक विशेष वस्त्र पहिनते थे^{२२९} । यह लि-प शाब्द सस्कृत रेफ से निकला है और इसके बनाने का निम्नलिखित तरीका दिया गया है—रेफ बनाने के लिए कपड़ा इस तरह काटा जाता था कि उसमें पीछा न पड़े और एक कंधा भी न ढके । इसमें बाहे भी नहीं होती थी और बाया कंधा ढंकने वाला भाग सकरा होता था । ठंडी हवा से बचने के लिए इसे दाहिनी बगल में बांध लिया जाता था । मोटा और गरम बनाने के लिए इस वस्त्र में रूई भर दी जाती थी । कभी कभी यह वस्त्र दाहिनी ओर सिला होता था और उसके सिरे पर बंद जोड़ दिये जाते थे । इत्सिंग ने पश्चिमी भारत में उत्तरापर्य से आये भिक्षुओं को रेफ पहने देखा था । विहार की गरम जलवायु की वजह से नालदा में यह वस्त्र नहीं पहना जाता था । कुछ लोग कमीज भी पहनते थे, गो कि भिक्षुओं के लिए यह वस्त्र अविहित था^{२३०} ।

बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों के नाम

ताकाकुसु द्वारा इत्सिंग की यात्रा विवरण के उस भाग का अनुवाद, जहां भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की विधि दी गयी है, ठीक तरह से समझ में नहीं आता । सघाटी चार हाथ चौड़ी होती थी जिसमें गले से पांच अंगुल हट कर एक चार अंगुल चौखूटा कपड़ा जोड़

२२७—वही, पृ० ७७

२२८—वही, पृ० ६७-६८

२२९—वही

२३०—वही, पृ० ६७-७०

दिया जाता था । इसके बीच में एक छेद होता था जिसके बीच से रेशमी अथवा सूती फीते बाहर निकाल कर छाती पर बांध दिये जाते थे^{२३१} । उपवसन में भी इसलिए फीते लगे रहते थे कि वह जरा ऊपर खींच कर बाधा जा सके^{२३२} । एकहरा अथवा दुहरा निवसन पांच हाथ लंबा और दो हाथ चौड़ा होता था और वह नाभि को ढकते हुए पहना जाता था । इसके दोनो छोरों में तीन गांठे लगा दी जाती थी और वे पीछे इस तरह खोस ली जाती थी कि वे आंखों से छिपी रहे । निवसन के ऊपर कमरबंद भी पहना जाता था^{२३३} ।

कुरता

इस युग में आजकल का सर्व साधारण वस्त्र कुरते का पता भारतीय साहित्य से नहीं चलता, पर इसका उल्लेख लि-येन (मृत्यु ७८५-७९४ के बीच में) के संस्कृत चीनी कोश में हुआ है । चीनी शब्द चान् का जिसका अर्थ कमीज होता है संस्कृत पर्यायवाची कुरतउ दिया गया है^{२३४} । कुरता की समानता पुर्तगाली कुरता-कबाया से की गयी है । पर यह निश्चित है कि पुर्तगालियों ने यह शब्द भारतीय भाषा से ही ग्रहण किया है । पुर्तगाली में कुरता कबाया के संयोग से यह पता लगता है कि कुरता और कबाया का बहुत नजदीक संबंध था । कुरता कबा, जो फारसी में एक लंबे गाउन जैसे वस्त्र का द्योतक है, के नीचे पहना जाता था और यह दोनों वस्त्र मुगल पहरावे में अपना विशेष स्थान रखते थे । लेकिन लि-येन के कोश में उल्लिखित कुरतउ किस भाषा का शब्द था इसका अभी तक पता नहीं चला है । क्या यह तुर्की का शब्द है ? आशा है कि विद्वान् इस पर प्रकाश डालेंगे ।

जूते

गुप्त-युग में प्रचलित जूतों पर भी चीनी साहित्य से कुछ प्रकाश पड़ता है । फान-यु-त्सा-मिंग में चीनी शब्द हियु का जिसके माने बूट होते हैं पर्यायवाची शब्द कवशि दिया है पर यह शब्द संस्कृत साहित्य में नहीं आता । पेलियों के अनुसार यह शब्द जूते के लिए फारसी कपस से बहुत कुछ मिलता है जो मध्य एशिया की तुर्की भाषाओं में कपिश तथा कपिश शब्दों में जिनके माने जूते होते हैं बच गया है । इस शब्द की तुलना तिब्बती कव-श, जिसके माने धनी तिब्बतियों का भारतीय ढंग का जूता होता है, की जा सकती है । ले-फान-ताग्-सियाओ-सी (ब्रम्ह-चीन-वर्तमान) में जो इत्सिंग के चीनी कोश का एक उपोद्धात है, दो चीनी शब्द हियु और हिआइ जिनके अर्थ बूट और जूते होते हैं पर्यायवाची संस्कृत शब्द शवनस और पूल दिये गये हैं । महाव्युत्पत्ति में बूट और जूतों के लिए उपानह, पादुका,

२३१—वही, पृ० ७२-७३

२३२—वही, पृ० ७३

२३३—वही, पृ० ७५-७६

२३४—वागची, द्व. लेक्सीक संस्कृत-चिनुआ, टोम, २ पृ० ३५७, पैरिस १६२७ ।

पादवेष्टनिका पूल और मंडपूल (मुडपूल) शब्द आए हैं । ले-फान-तांग-सियाओ-सी और महाव्युत्पत्ति के पूल एक ही हैं पर शवनस और पूल की व्युत्पत्तियों का ठीक ठीक पता नहीं चलता^{२३५} । लगता है कि जूतों के लिए ऊपर आये शब्द या तो मध्य एशिया में बनाये गये या देशी भाषा से लिये गये । हमें पूल का तो पता नहीं लगता लेकिन महाव्युत्पत्ति के मुडपूल का सवध उत्तर भारत के मुड़े जूते से हो सकता है, जिसमें अलंकारिक चोटिया नहीं होती । पूर्वीयुक्त प्रदेश में अब भी मुडा जूता पहना जाता है । फान-युत्सा-मिंग के कवशि का प्राकृत रूपान्तर हमें बृहत् कल्पसूत्र भाष्य^{२३६} के घुटने तक पहुँचने वाले खपुसा नाम के जूते में मिलता है । इस बात की काफी संभावना है कि खपुसा या कवशि ईरानी बूट थे जिन्हें शक और कुषाण इस देश में लाये

२७५

२७६

२७७

२७८

२७९

२८०

२८१

२८२

नवां अध्याय

२८३

२८४

२८५ ए०

२८५ बी०

२८६

२८७

२८८

२८५ सी०

२८९

२९० ए०

२९० बी०

२९१

२९३

२९२

२९४

दसवां अध्याय

मूर्तियों और चित्रों में गुप्त-युग की वेश-भूषा

गोली के अर्धचित्रों में दक्षिण भारतीयों के चौथी शताब्दी की वेश-भूषा का सुन्दर चित्रण हुआ है । इस वेश-भूषा का वर्णन करने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि दक्षिण भारत के लोगो की चौथी शताब्दी के वेश-भूषा में और नागार्जुनीकुण्ड और अमरावती के अर्ध चित्रों में चित्रित दक्षिण भारत की वेश-भूषा में बहुत अंतर नहीं है ।

उच्च पदस्थ लोगो की वेश-भूषा

घोती—राजकुमार और उच्चवर्ग के लोग कमरबंद से बधी घोती और पगड़ी पहनते थे । नागराज की मूर्ति में^१ तत्कालीन घोती पहनने का सुन्दर चित्रण है (आ० २७१) जरा घुटनो के ऊपर तक पहुँचती घोती कमर के साथ एक फंदेदार कमरबंद से बधी है । घोती का फंदेदार और छूट्टे सिरे एक चूड़ी से निकाल दिये गये हैं, एक दूसरी जगह एक राजकुमार की घोती का सिरा चुन कर आगे खुसा है । कमर के साथ घोती एक फूदनेदार उमेठी पेट्टी से बधी है । पेट्टी के अंदर से कमरबंद निकाल कर पहना गया है । पगड़ी में पान के आकार का एक शीर्षपट्ट, जिस पर एक पक्षी बना है, लगा है (आ० २७२)^२ । अपने घर के एकान्त में दोनो सिरे आगे लटकते हुए कमरबंद के साथ लोग घोती पहनते थे (आ० २७३)^३ ।

सिपाहियों की वेश-भूषा

युद्ध यात्रा पर निकले सिपाही अपनी घोती का अगला हिस्सा मोड़ कर कमर में खोस लेते थे, जिससे चलने में घोती लपट्टे नहीं । घोती के बघन में मजबूती लाने के लिए कमरबंद भी पहनते थे (आ० २७४)^४ । इस कमरबंद के सिरे नाभि के नीचे लगी दो चूड़ियों के बीच से निकाल दिये जाते थे । अक्सर उनकी घोती घुटनो तक ही पहुँचती थी (आ० २७५)^५ । सिपाही पगड़ी भरी बाह के कचुक और घोती भी पहनते थे (आ० २७६)^६ ।

एक जगह भगवान बुद्ध की पूजा करते हुए एक भक्त की पीठ दिखलाई गयी है जिससे

१—रामचन्द्रन, बुधिस्ट स्कुलचर्स फ्राम ए स्तूप नियर गोली विलेज, गुट्टूर डिसट्रिक्ट, प्ले० ४ जे मद्रास, १९२६ ।

२—वही, प्ले० ६, ६

४—वही, प्ले० ५, वी०

५—वही, प्ले० ४, ६

६—वही, प्ले० ४

पता लगता है कि लोग लांग खींसते थे । शीर्षपट्ट को यथास्थान स्थिर रखने के लिए पगड़ी के पीछे एक चौपतिया कोढ़ा भी लगा दिखलाया गया है (आ० २७७)^७ ।

ब्राह्मणों की वेश-भूषा

अधिकतर ब्राम्हण धोती जिसका एक सिरा कमर के बगल में खुसा होता था और वैकक्ष्य पहनते थे (आ० २७८)^८ ।

प्रतिहारी की वेश-भूषा

प्रतिहारी भरी बांह का कंचुक ऊंची टोपी और वैकक्ष्य पहने दिखलाया गया है (आ० २७९)^९ ।

स्त्रियों की वेश-भूषा

स्त्रिया पतली साड़ी पहने दिखलायी गयी है । एक जगह एक विदेशी स्त्री टोपी पहने दिखलायी गयी है (आ० २८०)^{१०} ।

२

गुप्त-युग की वेश-भूषा के जिन अंगों पर साहित्य से कम प्रकाश पड़ता है, उनका पुरातत्व से समाधान हो जाता है । इस युग की मूर्ति-कला अमरावती के अर्ध चित्रों की तरह हमें तात्कालिक सामाजिक जीवन के चित्र नहीं देती और इसका कारण इस युग की कला के उद्देश्य में परिवर्तन है, जिसमें अनुप्राणित हो कर वह अध्यात्मचिंतन की ओर उन्मुख हो जाती है । इससे उसमें वर्णनात्मकता की तो कमी हो जाती है, पर रसभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है । पर भाग्यवश यह चिंतनशीलता मूर्तियों तक ही सीमित रही । इस युग के भारतीय चित्रकार तो अपने पुरानों की तरह चित्रों को तत्कालीन समाज और संस्कृति के प्रतिबिंब मानते रहे । अजंटा के भित्ति-चित्र गुप्त-युग के वस्त्रों के लिए कोश के समान है । शकशाशिया इन वस्त्रों पर कम मिलती है । चित्रों में सादे और सिले वस्त्र दोनों आते हैं ।

गुप्त-युग के सिक्के भी हमें तत्कालीन राजकीय वेश-भूषा के बारे में काफी मसाला देते हैं । इनमें अकित राजाओं को छोटी शवीही में भी वेश-भूषा का आकर्षक चित्रण हुआ है । वेश-भूषा पर विदेशी प्रभाव

गुप्त-साम्राज्य के स्थापित होने के सैकड़ों वर्ष पहले तक उत्तर पश्चिमी भारत हिन्द-यूनानियों, शकों और कुषाणों के आधीन रहा । देशी और विदेशी संस्कृतियों के पारस्परिक संघर्ष और आदान-प्रदान से दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे का दृष्टिकोण समझ गयीं । मध्य एशिया का विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र शकों और कुषाणों ने खोल कर भारतीय और चीनी

७—वही, प्ले० ६, ५

८—वही, प्ले० ४, एफ

९—वही, प्ले० २, ई

१०—वही, प्ले० ३, जी

संस्कृतियों का सपर्क स्थापित किया। गुप्त युग में भारतीय सस्कृति का बृहत्तर भारत में प्रसार होने से यह देश एशिया की बहुत सी जातियों का तीर्थ क्षेत्र बन गया। अजटा के भित्ति-चित्रों में अपने जातीय पहरावों से अलकृत, भारतीय, अफगान, तथा मध्य एशिया वासी बुद्ध की पूजा करते दिखलाये गये हैं। यात्रियों की इस रंग बिरंगी भीड़ से और अपने जातीय पहरावे पहरे हुए व्यापारियों के वस्त्रों से इस देश की वेश-भूषा पर प्रभाव पडना कुछ असम्भव न था। बाणभट्ट की आख्यायिकाओं से भी इस बात का पता चलता है कि सातवीं शताब्दी में यहाँ कुछ सिले विदेशी वस्त्रों का व्यवहार होता था। इसका कारण भारतीय सस्कृति का ईरानी, अफगानी और चीनी सस्कृतियों से व्यापारिक और धार्मिक सबध था। इसी सबध की वजह से हम अजटा के भित्ति चित्रों में भारतीय पहरावों के सिवाय पडोसी देशों के पहरावों का भी अध्ययन कर सकते हैं।

अजटा के भित्ति-चित्रों में बोधिसत्वों की रूढ़िगत वेश-भूषा

गुप्त-युग के सिक्कों और अजटा के भित्ति-चित्र ही हमारे गुप्त कालीन वेश-भूषा की जानकारी के प्रधान साधन हैं। अजटा के भित्ति-चित्रों में राजे और राज पुरुष धोती और गहरे काम वाले मुकुट पहने दिखलाये गये हैं। पगडी तो शायद ही कही आती है। लेकिन सिक्कों में तो गुप्त राजे धोती, दुपट्टा, कचुक और पायजामे पहने दिखलाये गये हैं। वे पगडी और कभी कभी टोपी भी पहनते थे, पर प्रायः वे अपने सिर नगरे रखते थे। अजटा के भित्ति-चित्रों में और सिक्कों पर आये राजाओं की वेश-भूषाओं में जो फर्क आ जाता है, उसका कारण शायद भित्ति-चित्रों में बोधिसत्वों के देवत्व की कल्पना है। इन बोधिसत्वों की वेश-भूषा में हम मूर्ति रचना के मध्यकालीन नियमों का आरम्भ देखते हैं। अजटा के भडकीले मुकुट उन्हीं मध्यकालीन नियमों की देन मालूम पडते हैं, क्योंकि तत्कालीन साहित्य में तो ऐसे मुकुटों के वर्णन नहीं से हैं। भडकीले मुकुट और गहने पहने हुए अजटा के बोधिसत्वों को हम तत्कालीन ऐसी ही विष्णु की मूर्तियों की श्रेणी में रख सकते हैं और इसीलिए हम इनके वस्त्राभूषणों से उस युग के राजाओं के वस्त्राभूषणों की तुलना नहीं कर सकते। जैसा हम पहले देख चुके हैं, हर्षचरित के राजों का पहरावा कीमती कपडों का तो अवश्य होता था, पर वह चडक भडक से तो बहुत दूर रहता था। अजटा के भित्ति-चित्रों और गुप्त सिक्कों पर राजाओं की वेश-भूषा में अन्तर के कारण सिक्कों पर आई वेश-भूषा का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व बढ जाता है। नीचे के पृष्ठों में सिक्कों और चित्रों में आई राजाओं की वेश-भूषा का वर्णन दिया जाता है।

सिक्कों पर अंकित गुप्त राजाओं की वेश-भूषा

समुद्रगुप्त

साधारण भाति के सिक्कों पर समुद्रगुप्त अथवा कचुक अथवा कोट जिसके चाकदार नुकीले कोने नीचे लटक रहे हैं तथा जिसके आगे पर दोनो घुडीदार

कसीदे का काम है पहिने है (आ० २८१) ११। अधिकतर सिक्को मे तो कचुक के दो ही नुकीले कोने होते हैं लेकिन एक सिक्के में १२ चारो कोने दिखलाये गये है। इस, कचुक की तुलना मयुरा से मिली हुई एक शक योद्धा की मूर्ति के कचुक से की जा सकती है १३। समुद्रगुप्त का पाजामा ढीला शलवार न हो कर चूड़ीदार है और इनके सिर पर सटकर बैठने वाली टोपी है। जूते अर्धजघा किस्म के है।

साधारण भाति के कुछ दूसरे सिक्को में कचुक पूरी वाह का है वाहे चपकी न हो कर ढीली है और कलाइयो पर मोडी हुई है (आ० २८२) १४। बूट जघा किस्म का है और उसमें बटन लगे है।

साधारण भाति के तीसरी किस्म के सिक्को मे अघवहियां कचुक का सयोग जाधिये के साथ है। घुटनो के नीचे तक पहुंचते जूतो के जोड पर फुल्ले लगे है (आ० २८३) १५। ये बूट साहित्य में आये खपुसा की तरह है।

व्याघ्र-पराक्रम भाति के सिक्को मे राजा मुडी आस्तीन वाला कसा हुआ कचुक, बटा हुआ कमरबद, घुटनो के ऊपर तक पहुंचती जाधिया और कुषाण कालीन पगडी, जिस पर शीर्षपट्ट लगा हुआ है, पहने है (आ० २८४) १६।

चद्रगुप्त-कुमार देवी भाति के सिक्को मे चन्द्रगुप्त चाकदार जामा, जिसके गले पर घुडीदार काम है और फूदने लटक रहे है, पहनता है। जामा के मध्य मे तुक-मेक की पक्ति है (आ० २८५ ए० वी० सी०) १७। ब्रीचेस ऐसे पाजामे पर गरारीदार खपुसा किस्म के जूते है।

समुद्रगुप्त के वीणावादक भाति के सिक्को से पता चलता है कि राज के थकाने वाले कामो से छट्टी पा कर आराम के समय अथवा सगीत का आनद लेते हुए गुप्त राजे सादी घोती और टोपी पहनते थे (आ० २८६) १८। अपने घरेलू जीवन मे गुप्त राजे ऐसी सादी वेश-भूषा पसद करते थे, इसका पता हमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के आसदिक सिक्को से लगता है १९। यहा आसदी पर बैठे राजा एक घोती पहने है।

११—एलन, केटलाग ऑफ दि कॉगन्स ऑफ दि गुप्त डाइनेस्टी एण्ड शशाक किंग ऑफ गौड, प्ले०

१, ११, लडन १६१४

१२—वही, प्ले० १, ५

१३—अग्रवाल, हेंड बुक ऑफ दि कर्जन म्यूजियम ऑफ आकियोलोजी, प्ले० २१ तया जे० व्हाई० एस० ओ० ए०, १६४०, पृ० २०६।

१४—एलन, वही, प्ले० १, ११-१३

१५—वही, प्ले० १

१६—वही, प्ले० १, १४-१७

१७—वही, प्ले० २, १४

१८—वही, प्ले० ३, १

१९—वही, प्ले० ५

चन्द्रगुप्त द्वितीय की वेश-भूषा

चन्द्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी भाति के सिक्को में राजा एक सटा कचुक पहनते हैं जो कभी कभी कमरबद से बधा होता है। इसका फदा बायी ओर होता था और उसी ओर इसके सिरे जमीन पर लहराते थे^{२०} (आ० २८७)। धनुर्धारी भाति के दूसरे सिक्कों में राजा जाधिया और दाहिनी ओर फदेदार कमरबद पहनते हैं^{२१}।

एक सिंह-पराक्रम भाति के सिक्के में राजा कचुक, कमरबद, घोती और चोटीदार फुल्ले वाला खौद पहने दिखाये गए हैं (आ० २८८)^{२२}। एक दूसरी तरह के खौद में चोटी से ले कर पीछे तक घुडिया बनी है (आ० २८९)^{२३}।

अश्वारोही भाति के सिक्को में चन्द्रगुप्त द्वितीय के पहरावे में घोती और कमरबद, जिसके छोर पीछे फडफडा रहे हैं, मुख्य हैं (आ० २९० ए० बी०)^{२४}। पर कभी घोडे पर सवार राजा कमरबद से कसा कचुक और घोती भी पहनते हैं (आ० २९१)^{२५}।

एक तावे के सिक्के में बरामदे मे आराम से खड़े चन्द्रगुप्त द्वितीय को दोनो कघो पर पडा दुपट्टा, जिसका एक छोर उनके बायें हाथ मे है, पहरे दिखलाया गया है (आ० २९२)^{२६}।

कुमारगुप्त प्रथम

कुमारगुप्त प्रथम के राज्यकाल मे जब गुप्त-साम्राज्य अपनी चोटी पर पहुच चुका था, हम उस जातीय पहरावे की चलन देखते हैं जिसमें से कुषाण युग के पाजामें और पूरे बूट निकाल दिये गये थे। साधारणत कुमारगुप्त प्रथम चाकदार कचुक और घुटनो तक की घोती पहने दिखलाये गये हैं (आ० २९३)^{२७}। कभी कभी यह घोती एडी तक पहुचती थी^{२८}। पगडी की जगह चूर्ण कुतल देख पडते हैं। कमरबद का फदा बायी ओर होता है और उसके सिरे उसी ओर लटका करते थे^{२९}।

कुमारगुप्त के चादी के सिक्को में वेश-भूषा की दृष्टि से आकर्षक वस्तु चपकी

२०—वही, प्ले० ६, ८-९

२१—वही, प्ले० ६, १०-११

२२—वही, प्ले० ७, १८

२३—वही, प्ले० ८, ११

२४—वही, प्ले० ८, १३

२५—वही, प्ले० ९-१०

२६—वही, प्ले० १०

२७—वही, प्ले० १०, ९

२८—वही, प्ले० ११, ११

२९—वही, प्ले० १२, ४

टोपी^{३०} अथवा सजी पगड़ी^{३१} है जिसका छज्जा ऊपर मुड़ा है (आ० २९४)^{३२}।

अजटा के भित्ति-चित्र में राजाओं और उच्चपदस्थ राजकर्मचारियों की वेश-भूषा

अजटा के भित्ति-चित्रों में राजाओं का पहरावा बड़ा सादा यानी केवल धोती दुपट्टे का होता था, लेकिन वस्त्रों के इस सादेपन को वे अपने रत्न जटित मुकुटों की कारीगरी से पीछे डाल देते थे। इस बात में सदेह है कि पेचीदी कारीगरी वाले मुकुट यथार्थ में व्यवहार में लिये जाते, थे अथवा नहीं, क्योंकि तत्कालीन साहित्य इनकी ओर संकेत नहीं करता, तथा तत्कालीन गुप्त सिक्कों की राजमूर्तियों की वेश भूषा में भी इनका पता नहीं चलता। संभव है सादी कारीगरी वाले मुकुट यथार्थ में राजाओं द्वारा पहने जाते हों, लेकिन बहुत पेचीदी कारीगरी वाले मुकुट तो देवताओं और बोधिसत्वों के लिए ही थे।

अजटा के एक भित्ति-चित्र में राजा विविशार एक लाल और नीली धारियों वाली धोती और झव्वेदार कमरबंद पहने है। इनकी पगड़ी अथवा टोपी एक मरपेच से, जिसके दोनों ओर टिकरे लगे हैं, सुसज्जित है (आ० २९५)^{३३}।

अजटा में चित्रित काशिराज वारीक धोती जो कमर पर पेटी से बधी है पहने है। पटके का छोर जमीन पर लहरा रहा है। उनके बायें कंधे पर एक सकरा धारीदार दुपट्टा है। उनकी ऊंची टोपी फुल्लो और सितारों से सज्जित है (आ० २९६)^{३४}।

एक दूसरी जगह राजा धारीदार धोती जिसका एक खाना मोटी धारियों से सज्जित है, पहरे है। उनकी धातु-निर्मित टोपी के चोटी और बगलों पर फुल्ले हैं (आ० २९७)^{३५}।

विश्वतर जातक के चित्रण में राजकुमार विश्वतर राज महल के बाहर निकलते समय आधे बाह का कसा हुआ कचुक (कूर्पासक), कमरबंद सहित धोती और कुलाहनुमा टोपी पहने दिखलाये गये हैं- (आ० २९८)^{३६}। उसी चित्र में राजमहल के अंदर ब्राह्मणों को दक्षिणा वाटते हुए विश्वतर खूब कामदार मुकुट, छाती को ढकता हुआ आधे बाह का कसा कचुक (कूर्पासक) जो मोरियों पर गोट से सजा है, उमठे दुपट्टे से बना वैकक्ष्य, छोटी धोती तथा करवनी, जिसके फूटने नीचे लटक रहे हैं, पहरे हैं (आ० २९९)।

एक दूसरे चित्र में घोड़े पर सवार एक राजकुमार एक पूरे बाहों वाला कचुक,

३०—वही, प्ले० १२, ८

३१—वही, प्ले० १५, ६

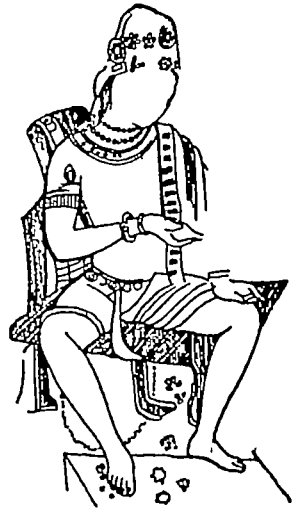
३२—वही, प्ले० १६, ५

३३—हेरिगम, अजटा फ्रेन्कोज, प्ले० १, १, कोव १७

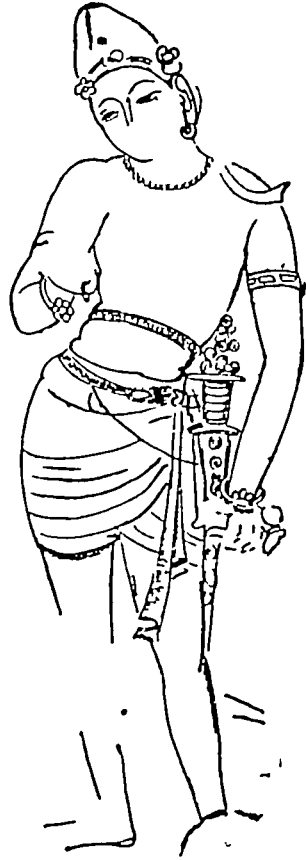
३४—वही, प्ले० २५, २७

३५—वही, प्ले० २२, २४

३६—वही, प्ले० २२, २४

२९६

२९७

२९८

२९९

३००

३०१

३०३

३०२

छोटी धोती और कमरबद, जिसमें कटार खुसी है, पहने दिखलाया गया है (आ० ३००) ३७।

वाग गुफा के एक भित्ति-चित्र में एक राजा धारीदार धोती और जडाऊदार चौखूटा मुकुट पहने है (आ० ३०१)। उसी चित्र में एक दूसरा राजा तिकोना मुकुट पहने दिखाया गया है (आ० ३०२) ३८।

राजाओ की रूढिगत वेश-भूषा का सुंदर चित्रण पद्मपाणि के चित्र में हुआ है। इसमें आभूषणों की सख्या कम, पर आकर्षक है। धोती धारीदार है और उसके कुछ खानों में चार-खाने बने है (आ० ३०३) ३९। एक दूसरी जगह अवलोकितेश्वर करघनी से बधी लाल हरी धारियों वाली धोती और जडाऊदार त्रिकूट मुकुट पहने दिखलाये गये है ४०। एक तीसरी जगह एक राजा धारी और चारखाने दार धोती और पैरों के बीच लटकता दुपट्टा पहरे है तथा दीवार में लगे एक फदे में अपना बाया हाथ डाल कर सुखपूर्वक खडे है (आ० ३०४) ४१। एक नागराज बारीक काम का मुकुट, तथा कमरबद के कई फँटों से बधी धोती पहने है ४२। लेण १७ के एक भित्ति-चित्र में एक राजा भरे काम वाला मुकुट, धोती और करघनी पहने है और उनके कमरबद के छोर नीचे लटक रहे है ४३।

ईरानी बादशाह की पोशाक

दीवान पर बैठा एक ईरानी राजा एक हलके नीले रंग का कोट, जिसके मोरियों, गले और वाजुओं पर काम है, पहने है। यह कसीदे का काम जरा हलके रंग का है। टोपी में फीते लगे है और उसके जूते या मोजे कोमल ऊन के बने मालूम पडते है (आ० ३०५) ४४।

अजटा में आये मुकुट

१—मुकुट का आकार लंबोतरा है। इसके अलकारों में हम वृत्त, घुडिया अथवा मनके और फूल देख सकते है (आ० ३०६) ४५। लेण, १७

२—अनेक चोटियों वाला पगडी से लगा मुकुट (आ० ३०७) ४६। लेण, १७

३—दो पुरुषों के राजमुकुट—एक लंबोतरा रत्न जटित मुकुट में मोती की लडें लगी

३७—वही, प्ले० ८, १०

३८—वही, प्ले० ८, १०

३९—मार्गल, दि वाग केस, प्ले० बी०

४०—हरिषम, वही, प्ले० १०, १२

४१—वही, प्ले० १०, १२

४२—ग्रिफिय, अजटा, भा० १

४३—हेरिगम, वही

४४—याजदानी, अजटा, भा० १, पृ० ५०, प्ले० ३९

४५—हेरिगम, प्ले० १६, १८

४६—वही, प्ले० २९, ४८, २४, २६

हैं (आ० ३०८)^{४७}। दूसरा मुकुट वृत्तों, अर्धचन्द्रों और मोती की लडो से अलंकृत है और उसके बगल के उभरे अंश कटावदार है (आ० ३०९। लेण, १७

४—राजकुमार के त्रिभुजाकार मुकुट की नक्काशी में वृत्त, फुल्ले, खिले फूल इत्यादि देख सकते हैं। मुकुट फीतों से पीछे बधा है^{४८}। लेण, १

५—इस मुकुट का आकार टिकरेदार पट्टी की तरह है। पट्टी में लगे कई कलंगों में दो दिखलायी देते हैं। इनमें एक का आकार तीन आमलंको से मंडित कूट के समान है। फुल्ले से अलंकृत बीच का कलगा त्रिभुजाकार है^{४९}। लेण, १

६—त्रिभुज के दोनों पक्ष लहरियादार है। मुकुट पुष्पो और जडाऊ तस्त्रियों से सजा है और उसके दोनों ओर गोल तस्त्रिया है। मुकुट पीछे बधो से बधा है^{५०}। लेण, १

७—मुकुट का आकार चिपकी टोपी जैसा है जिस पर एक पेचक और फूले कमल के आकार है (आ० ३१०)^{५१}। लेण, २

८—ऊंची टोपी जैसा मुकुट। यह घुडीदार वृत्तों और खिले पुष्पो से मुमज्जित है^{५२}।

घुडसवारो की वेश-भूषा

अजटा की न० १ लेण में एक घुडसवार एक योगी से वातचीत करता हुआ बताया गया है (आ० ३११)^{५३}। इसका पूरा बाहो वाला कचुक काली बुदकियों से सजा है। ये काली बुदकिया हमें अग्ररूपक से लिप्त बाणभट्ट द्वारा वर्णित कचुक की याद दिलाती है^{५४}। दुपट्टे के सिरे पीछे फडक रहे हैं और बाल एक फीते से बधे हैं।

अजटा के सिंहल-युद्ध नामक चित्र में घुडसवार आधी बाहो वाले कूर्पासिक और जाधिया पहने हैं। इस कूर्पासिक के गले और मुहरियों पर गोटें लगी मालूम पडती हैं (आ० ३१२)^{५५}।

१७ नवर की लेण के एक भित्ति-चित्र में दो घुडसवार नुकीले गले वाले कचुक पहरे दिखलाये गये हैं। गले पर छाया से पता लगता है कि शायद वह समूर का बना होगा। बायें ओर के अश्वारोही की टोपी का ऊपर मुडा छज्जा कटावदार है तथा उसके चोटी पर एक

४७—वही, प्ले० २६, २८

४८—वही, प्ले० ११, १३

४९—वही, प्ले० १४, १६

५०—वही, प्ले० १५, ७

५१—वही, प्ले० ११, ४९

५२—ग्रिफिय, अजटा

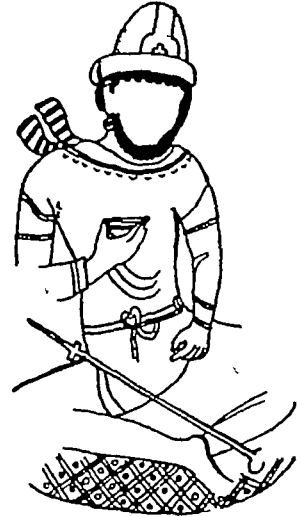
५३—हेरिंगम, वही, प्ले० ६, ८

५४—हंपनरित, पृ० १६

५५—हेरिंगम, प्ले० १७, १९

३०४

३०५

३०६

३०७

३०८

३०९

३१०

३११

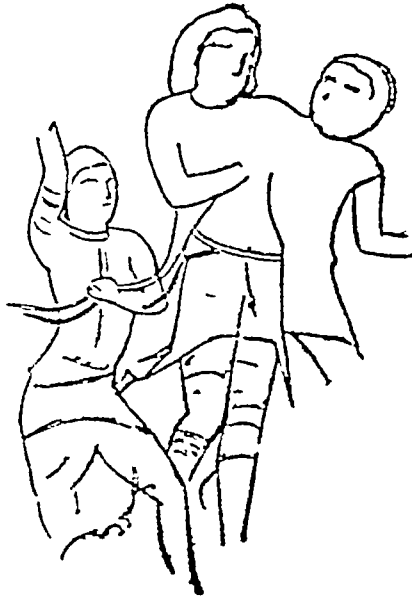

३१२

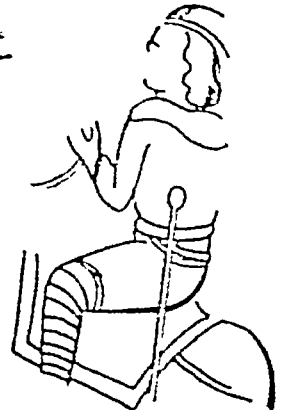

३१३

० २५

३१४

३१५

फूदना है । अपनी वेश-भूषा और आकृति से ये अश्वारोही ईरानी अथवा हूण विदित होते हैं (आ० ३१३)^{५६}।

१७ न० की लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में आगे के दो घुडसवारों में बायी ओर का घुडसवार पूरी बाहो वाला आगे से खुला कोट (वारवाण) पहने है । उसका साथी चाकदार कचुक, पाजामा और पूरा बूट पहने है । इसके एक वस्त्र का जिसका कोना बाहर निकला है, क्या रूप था ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता (आ० ३१४)^{५७}।

१७ नंबर की लेण के मातृपोषक जातक वाले भित्ति-चित्र में बायी ओर एक घुडसवार एक बहुत चौड़े कालर वाला हलके नीले रंग का पूरे बाह का कचुक पहरे है । उसका फेंटा कसा हुआ और पैरो में बूट है (आ० ३१५)^{५८}।

वाग के एक भित्ति-चित्र में सत्रह घुडसवारों का एक समूह तरह तरह के कचुक पहरे है (आ० ३१६)^{५९}। घुडसवारों का सरदार नीली बुदकीदार पीला कचुक पहने है, इसके दाहिने ओर एक दूसरा सवार फूलदार चारखाने का कचुक पहने है । यह कहना कठिन है कि चारखानो का मतलब सकरपारेदार सीयनों से है अथवा अलकार से । अगर इसका मतलब सीयन से है तो इस वस्त्र से शायद वारवाण का तात्पर्य हो सकता है । सरदार के बाये ओर दूसरा सवार एक गेरुए रंग का कोट और नीले रंग के सूक्ष्म अलकारों से सज्जित पीली टोपी पहने है । आगे के तीन सवारों में एक सवार के कचुक में रुढिगत पक्षियों जैसे अलकार है । घुडसवारों के तीसरी पक्ति के चार सवारों में एक सवार कोणाकार गले वाला कचुक और पाजामा पहरे है और इसका साथी चूदरी का बना कचुक (पुलकवध) पहने है । पीछे के चार सवारों में एक सवार पूरी बाह का वारवाण पहने है । सवारों के सिर प्रायः नक्काशीदार रंगीन रुमालों से ढके हैं । यह चित्र हमें वाणभट्ट द्वारा वर्णित श्रीहर्ष के घुडसवारों की याद दिलाता है^{६०}।

फीलवानो की वेश-भूषा

फीलवान प्रायः अवहय्या मिरज़ई (कूर्पासिक), जिसमें कोणाकार गला और मोहरियों पर सादी गोठें लगी रहती थीं, पहनते थे (आ० ३१७)^{६१}। पर कभी कभी वे पूरे बाहो वाला कचुक भी पहनते थे (आ० ३१८)^{६२} और उनके बाल एक रुमाल अथवा चपकी टोपी से ढके

५६—वही, प्ले० २२, २४

५७—वही, प्ले० ८, १०

५८—प्रिस ऑफ वेल्स न्यूजियम में प्रतिकृति

५९—मार्शल, वही, प्ले० एफ०

६०—हर्षचरित, पृ० २०२

६१—याजदानी, कजटा, भा० २, प्ले० १४

६२—हेरिंगम, वही, प्ले० १९, २१

होते थे । वाग के एक चित्र में फीलवान सुनहरे धारीदार कपड़े से बनी जाघिया पहरे हैं^{६३}।

१७ न० कीलेण के एक भित्ति चित्र में सिपाही छोटी घोटिया पहने दिखलाये गये हैं (आ० ३१९)^{६४} कभी कभी वे पट्टियों से अपने बाल बाध लेते थे (आ० ३२०) । १७ नं० की लेण में सिंहलयुद्ध वाले भित्ति-चित्र में सिपाही घोती अधवहिया मिर्जई (कूपसिक) जो छाती को ढाकती है और जिसके गले और मोहरियों पर गोट लगी है, पहनते हैं । उनके सिर रुमाल से ढके होते हैं (आ० ३२१)^{६५}।

पैदल सिपाहियों की वेश-भूषा

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक असिवाहक अधवहिया, घुटनों तक पहुँचता हुआ तथा कमरबंद से बधा चाकदार कचुक पहने है (आ० ३२२)^{६६}। उसी चित्र में एक कुतल-त्राहक भी अधवहिया कचुक पहने है । इसका कमरबंद दो फेटों में बधा है (आ० ३२३) । १ न० की लेण में एक सिपाही पत्रों की नकाशी से सज्जित कचुक पहने है^{६७}। उसी चित्र में एक ढाल-त्राहक ने एक कधों को ढाकती चादर, जिसमें एक गट्ठी लगी है, पहन रक्खा है ।

युद्धभूमि में राजाओं और सामंतों की वेश-भूषा

युद्धभूमि में, जैसा कि सिंहलयुद्ध नामक चित्र में दिखलाया गया है, राजे और राजकुमार अधवहिया मिर्जई (कूपसिक) और सरपेच से युक्त भारी भरकम पगडिया पहनते हैं^{६८}।

शिकारी और वहलियों की वेश-भूषा

१७ न० की लेण में मातृपोपक जातक नाम के भित्ति-चित्र में शिकारी और वदक छोटी घोती पहने दिखलाये गये हैं, और उनके बाल फीतो से बंधे हैं^{६९}। उसी लेण के पट्टंत जातक नामक चित्र में वदक जो किसी जगली जाति के मालूम पड़ते हैं पेटोदार जाँघिया जिसमें कठार खुसी है, पहनते हैं (आ० ३२४)^{७०}। पकड़े ग पट्टंत गज को दडवत करते हुए एक वदक की चप्पल दर्शनीय है । यह चप्पल आधुनिक पठानी चप्पलों की तरह एड़ी पर एक तस्मे से बंधी है (आ० ३२५) । लगेटी पहरे हुए तथा धनुषबाण और दड से युक्त

६३—मार्शल, वाग, प्ले० जी०

६४—हेरिंगम, वही, प्ले० १७, १९

६५—वही, प्ले० १७, १८

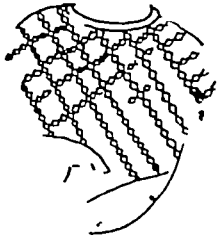
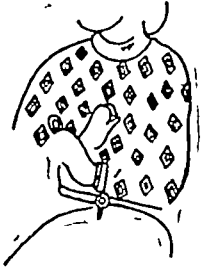
६६—वही, प्ले० ३८, ४६

६७—याजदानी, अजटा, १, प्ले० १४

६८—हेरिंगम, वही, प्ले० १७-१९

६९—वही, प्ले० २०, २२

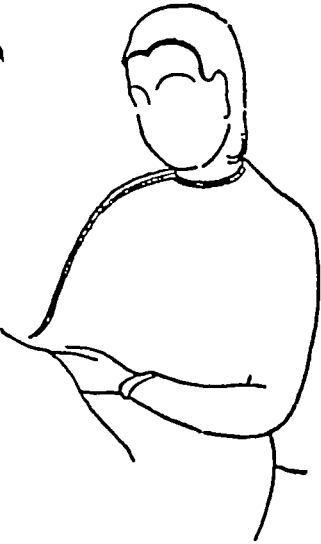
७०—प्ले० २७, २९

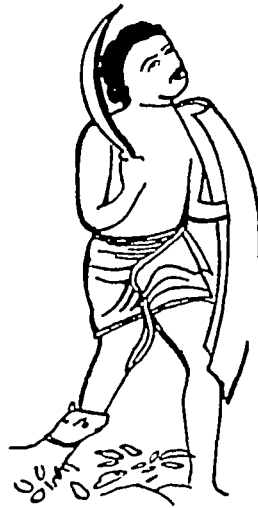
३१६

३१७

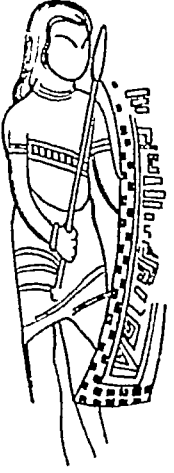
३१८

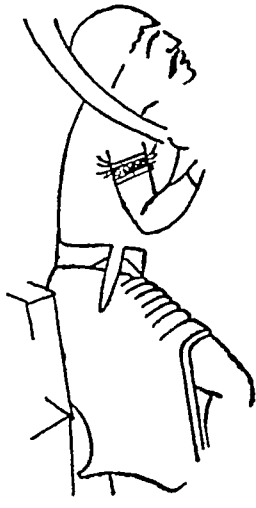
३१९

३२०

३२१

३२२

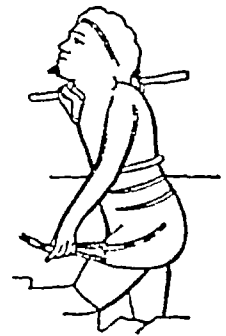
३२३

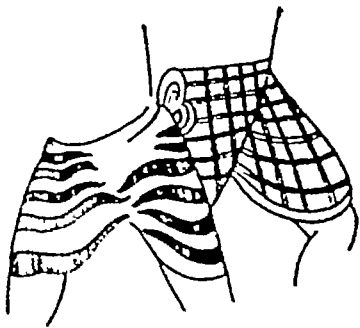
३२४

३२५

३२६

३२७

३२८

३२९

एक ठेठ जंगली आदमी भी उसी दृश्य में दिखलाया गया है (आ० ३२६)। शंखपाल जातक में दाहिनी ओर एक नाग को रस्सी से घसीटता हुआ शिकारी चारखानेदार लंगोटी पहने है (आ० ३२७) ७१। इसी दृश्य में एक दूसरे शिकारी की धारीदार लंगोटी की धारियों पर तीर के फल अथवा उडती चिड़ियों के रूढिगत अलंकार बने हैं।

शिकारी की वेश-भूषा

उच्चपदस्थ मनुष्यों की शिकारी वेश-भूषा दूसरे ही तरह की होती थी। १७ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक बाणसधान करता हुआ जमीन पर खड़ा शिकारी कमर तक पहुंचता कचुक जिसमें नीचे सुनहरी गोट लगी है, सफेद पाजामा और बूट पहने है (आ० ३२८)। उसका साथी एक चाकदार कचुक जिसके ऊपर किसी दूसरे वस्त्र का कोना देख पड़ता है पहने है।

कंचुकी की वेश-भूषा

१७ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में सावले वदन का कंचुकी एक बटे कपड़े की चपटी पगड़ी पहने है। पूरे बाह वाले कचुक के ऊपर तिरछे बल एक चादर, जिस पर सेहरे की तरह अलंकार बने हैं, पड़ी है (आ० ३२९) ७२।

१ नं० की लेण में राजा का स्नान दिखलाते हुए एक भित्ति-चित्र में एक वृद्ध कंचुकी तिकोने गले वाला पूरे बाह का कचुक, जिसका छोर इकट्ठा कर के कमरबंद में खोस लिया गया है, और लाल धारी वाली धोती पहने है (आ० ३३०) ७३।

मंत्रियों की वेश-भूषा

१७ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में राजमन्त्री एक सफेद पूरी बाह का कचुक और चादर पहरे दिखलाये गये हैं। उसका सिर अनावृत है और वह खल्लका किस्म का पूरा बूट पहने है (आ० ३३१) ७४।

शिवि जातक के एक चित्र में जहाँ इन्द्र को अपनी आखे देने के बाद राजा घोर कष्ट में है एक राज मन्त्री का चित्रण हुआ है। मन्त्री एक अधवहिया मिर्जई (कूर्पासक) जिसकी मुहरियों पर वृत्त और चारखाने के जाल बने हैं और जिनमें मोती की झालरे हैं तथा छाती पर तिरछी तरह से चादर डाले हैं। गले में एक वैकक्ष्य भी है जिसके दोनों सिरों एक काटे से फसे हैं। बालों के चारों तरफ एक फूलों से सुशोभित पट्टी है (आ० ३३२) ७५।

७१—याजदानी, वही १, प्ले० ११

७२—हेरिगम, वही, प्ले० २५, २८

७३—वही, प्ले० १२, १४

७४—वही, प्ले० २५, २७

७५—वही, प्ले० ३९, ४७

सामंतों और उच्चवर्ण नागरिकों की वेश-भूषा

राजाओं का पहरावा तो सादा होता था पर उनके मुकुट काफी कामदार और रत्न जटित होते थे । सामंतों और उच्च पदस्थ नागरिकों के पहरावे भी इसी तरह सादे होते थे, पर उनमें मुकुट का अभाव होता था । ऐसा लगता है कि मुकुट पहनने के अधिकारी केवल राजे ही थे । सादापन होते हुए भी सामंत अपने कपड़े खूब सजा कर पहनते थे । हम नीचे इन वस्त्रों के पहनने के भिन्न भिन्न तरीकों की समीक्षा करेंगे ।

मीरपुर खास (सिंध) से मिले एक मिट्टी के अर्ध चित्र में गुप्त-युग के एक समृद्ध नागरिक की मूर्ति है (आ० ३३३)^{७६}। उसने जाधिया के ऊपर धोती इस तरह से पहन रखी है कि उसका सामना तो घुटनों तक पहुंचता है पर पीछा एड़ियों के जरा ऊपर । ढीले तौर से बंधे कमरबंद के दोनों मुक्त छोर बायीं ओर लटक रहे हैं । जाधिये के ऊपर धोती पहनने की इस युग में साधारण प्रथा थी । अजंटा की १७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में भी एक नागरिक जाधिया के ऊपर एक छोटी धोती पहरे दिखलाया गया है । बायीं ओर सफाई से बंधे पटके का छोर नीचे लटक रहा है । वैकक्ष्य के दोनों छोर छाती पर एक मोती के काटे से फसे हैं^{७७}।

ईंडर रियासत के सामलाजी पहाड़ी से मिली एक वेसिर वाली शिव की मूर्ति में एक उच्च गुप्त नागरिक की वेश-भूषा अंकित है । धोती घुटनों के नीचे तक पहुंचती है और उसका चुना हुआ छोर सामने लटकता है । कमर पर बटे हुए कमरबंद के तीन फदे हैं । कमरबंद के चुने हुए छोर दोनों ओर देख पड़ते हैं (आ० ३३४)^{७८}। ईंडर से मिली एक दूसरी शिव की मूर्ति एड़ी तक पहुंचती कमरपेटी से बंधी है तथा एक ढीला कमरबंद जांघों को घेरे है (आ० ३३५)^{७९}। जोधपुर रियासत के मंडोर नामक स्थान से मिले एक स्तंभ पर गोवर्धन-धारी कृष्ण एड़ी तक पहुंचती धोती पहने हैं । कमरपेटी में एक घुमावदार कमरबंद सकर मुद्री लगा कर दाहिनी ओर बंधा है (आ० ३३६)^{८०}।

ग्वालियर रियासत के उदयगिरि के पांच नवर के लेण में वगह अवतार के अर्ध चित्र में समुद्र की वेश-भूषा तत्कालीन भद्रपुरुष की मूर्ति है^{८१}। धोती और कंधों को ढाकते दुपट्टे के सिवाय वह एक शीर्षपट्ट युक्त पगड़ी भी पहने है जो मयुरा की कुपाण मूर्तियों में आई पगड़ी का ध्यान दिलाती है । नारनाय से मिली अवलोकितेश्वर की मूर्ति में हम धोती और

७६—ए० एन० आई० एन० रि०, १९०९-१०, प्ले० ३८, वी०

७७—हेरिंगम, वही, प्ले० ४१, ५५

७८—इनामदाग, नम आर्कियोलोजिकल फाउण्डेशन इंडरस्टेट, प्ले० १, १, अहमदाबाद, १९३६

७९—वही, प्ले० २, ५

८०—ए० एस० आई० एन० रि०, १९०५-०६, पृ० १३६

८१—एन० रि० आर० डि० ग्वालियर स्टेट, १९२८-२९, प्ले० ५

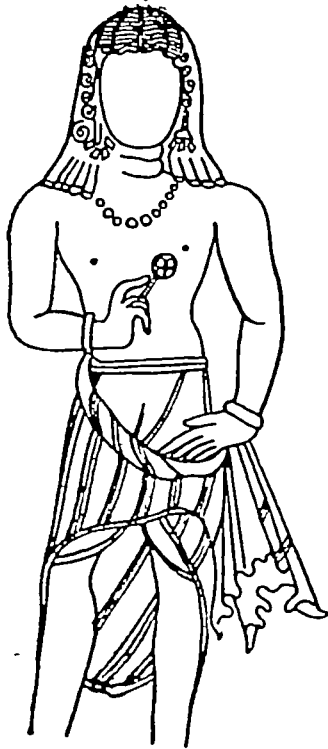
३३०

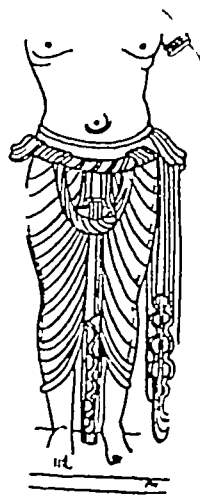
३३१

३३२

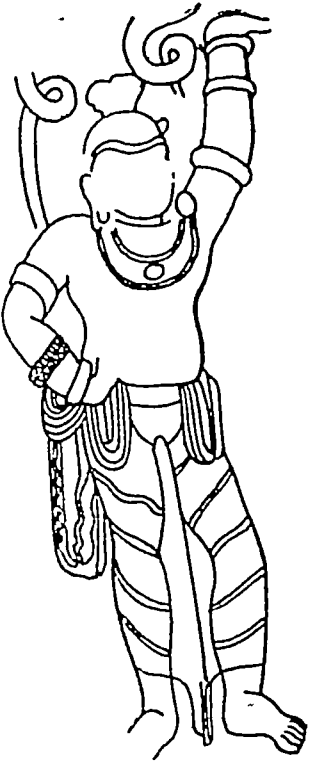
३३३

३३४

३३५

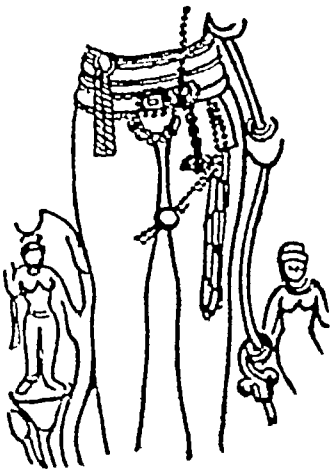
३३६

३३७

३३८

३३९

३४०

३४१

कमरबंद पहनने के आकर्षक ढंग को देख सकते हैं। अवलोकितेश्वर के शरीर का निचला भाग एक चुनी घोती से, जिसकी चूदन पैरो के बीच में लटकती है, ढका है। कमर से यह घोती एक रत्न जटित पेट्टी से बधी है। कमर के ऊपर हम ढीले तरीके से बधे एक रूमाल को देखते हैं जो दाहिनी बाहु के पास बधा है और जिसके लहराते छोर दाहिने पैर के पास नीचे लटक रहे हैं (आ० ३३७) ८२।

१७ न० की लेण में सारिपुत्रप्रश्न नामक एक भित्ति-चित्र में एक सामंत या राजा का जो उच्च पदाधिकारी बायी ओर दिखलाया गया है, खड़ी धारियो वाली घोती और छाती को ढकती हुई चादर जो बायें कंधे पर डाल दी गयी है पहरे है। इसकी चक्करदार छोटी पगडी के एक तरफ सोने का फुल्ला लगा है (आ० ३३८) ८३।

सारनाथ से मिली सातवी सदी के अतकी मजुश्री की मूर्ति घुटने के नीचे तक पहुँचती घोती, जिसका एक भाग चुन कर बायी ओर खुसा है, पहरे है। एक भारी करघनी कमर में है। कमरबंद का एक बटा हिस्सा एक चूडी से निकाल कर दाहिनी जाघ पर लटका दिया गया है (आ० ३३९) ८४।

वादको की वेश-भूषा

गुप्तकालीन भूमरा के मंदिर में अर्ध चित्रों में एक नरसिंहा वजाने वाला कुलाहनुमा टोपी, जिसकी चोटी जरा आगे झुकी है, घुटनों के नीचे पहुँचता चाकदार कचुक और पाजामा पहने है (आ० ३४०) ८५। हुडुक्क वजाता हुआ एक दूसरा वादक चोटीदार टोपी, वामदार कोट और पाजामा पहने है (आ० ३४१)। एक गायक कूर्पासक और सकच्छ घोती पहने है (आ० ३४२)। एक शहनाई वजाने वाला हलकी चोटीदार टोपी पहने है (आ० ३४३)। ढोल वजाने वाले की टोपी गोल है (आ० ३४४) और नर्तक की टोपी भालरदार है (आ० ३४५)।

१७ न० की लेण के एक भित्ति चित्र में आकाशचारी एक गधर्व सफेद और भूरी रंग की धारियो वाली घोती और भूरी और हरी धारियो से सज्जित कमरबंद, जो घोती से मिलान खाता है, पहरे है ८६। उसी लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक दूसरा गवैया सफेद जमीन पर हरी लहरिया वाली घोती पहने है ८७।

८२—साहनी, केंदलाग ऑफ दि म्यूजियम ऑफ आर्कियोलोजी एट सारनाथ, प्ले० १३ वी०, पृ० ११८

८३—हेरिंगम, वही, प्ले० ४२, ५६

८४—साहनी, वही, पृ० १२०-१२१, प्ले० १३ सी०

८५—वैनर्जी, दि गिव टेंपिल एट भूमरा, प्ले० १०, कलकत्ता, १९२४

८६—हेरिंगम, प्ले० २, २

८७—वही, प्ले० २

एक वीणावादक का, जो अपनी वीणा कंधे पर रखे है, पहरावा आकर्षक है । वह औरो की तरह घोती, कमरवद और पेटी पहने है । एक रूमाल गले से बधा है । कमरवद और रूमाल के छोर हवा में फड़फड़ा रहे है । दो जूडो में बधे वालो में शेखरक लगे है (आ० ३४६) ८८।

द्वारपालो की वेश-भूषा

गुप्तयुग के द्वारपाल या तो सिले हुए कपड़े अथवा अपने कपडों को सवार सुघार कर पहिनते थे । उदयगिरि के ६ न० की लेण में द्वारपाल एक घोती, जिसका चुना हुआ भाग खुसा है और जो नाभि के नीचे कमरवद और सकर मुद्धी दारपेटी से बधी है, पहरे है । कमरवद के दोनो छोर कमर पर पखे के आकार में सुसज्जित है (आ० ३४७) ८९।

अजटा के भित्ति-चित्रो में द्वारपाल प्रायः सिले कपड़े पहने दिखलाये गये है । न० १ की लेण के एक भित्ति-चित्र मे द्वारपाल सफेद और काले चारखानो वाले कपडे से बना पूरे बाह का कचुक पहने है जो कमर से एक चौडी पेटी से बधा है (आ० ३४७) ९०। उसी लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक द्वारपाल गोल टोपी (आ० ३४८) ९१ जिसका छज्जा उलटा हुआ है और एक कसी भर बाहो वाला हलके रंग का फूलदार कोट पहने है । याजदानी के मत से कोट का कपडा किखाव हो सकता है ९२। दूसरे न० की लेण मे एक भित्ति चित्र में द्वारपाल कमर के नीचे पहुचता पूरे बाह का कचुक, जिसके किनारों पर कसीदे का काम है, (आ० ३४९) ९३ पहने है ।

राजभृत्योकी वेश-भूषा

अजटा के भित्ति-चित्रो में राजभृत्य सिले कपड़े अथवा मादी घोती पहने दिखलाये गये है । ७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में बुद्ध के बायी ओर खड़ा एक सेवक एक चार-खानेदार घोती पहरे है (आ० ३५०) ९४। १ न० की लेण के अवलोकितेश्वर वाले प्रसिद्ध भित्ति-चित्र में फूलचंगेर लिए हुए सेवक गहरे भूरे रंग की धारियो वाला कचुक और एक सुदर मुकुट पहने है (आ० ३५१) ९५। इसी लेण के एक दूसरे भित्ति-चित्र में एक सेवक घुनावदार नक्काशी से सज्जित कचुक पहने है । अलकार पट्टियो मे बने है और उनमे फुल्ला

८८—वही, प्ले० ३६, ४०

८९—एन० रि० आ० डि० ग्वालियर स्टेट, १९२८-२९, केव ६, प्ले० बी०

९०—याजदानी, अजटा, १, प्ले० १

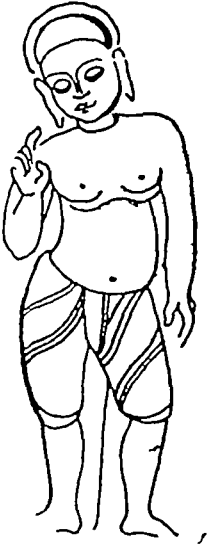
९१—वही, प्ले० ३५

९२—वही, पृ० ४२, फु० नो० २

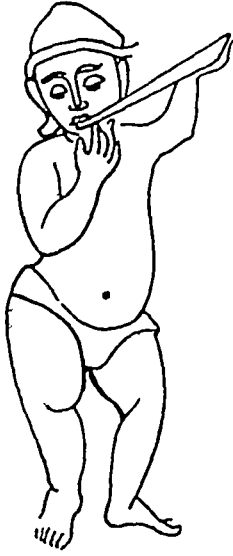
९३—याजदानी, अजटा, भा० २, प्ले० २५, पृ० २५

९४—हेरिगम, वही, प्ले० ४२, ५६

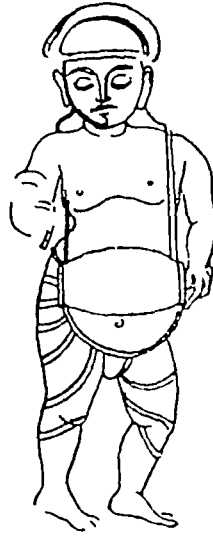
९५—वही, प्ले० १०, १२

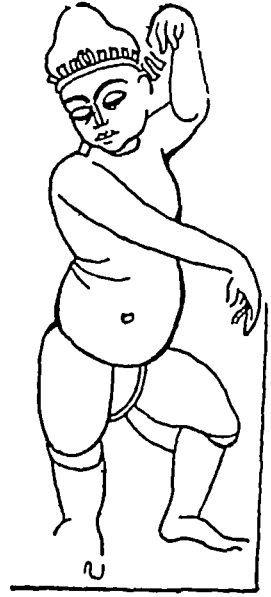
३४२

३४३

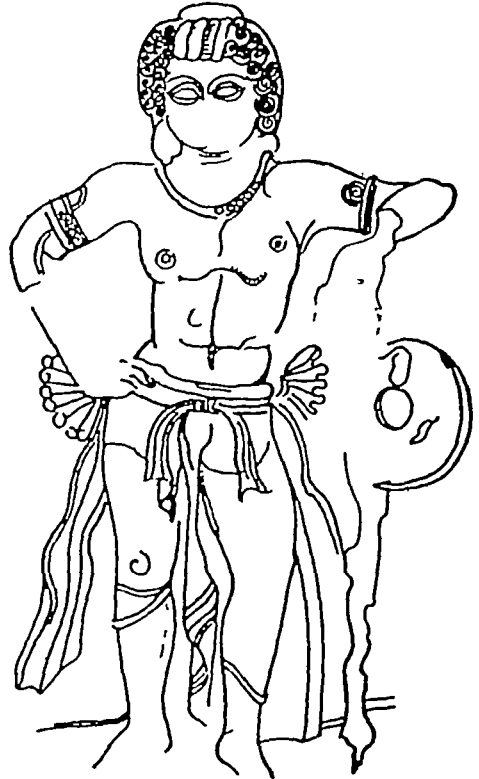
३४४

३४५

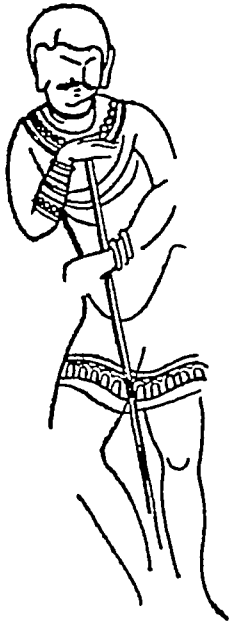

३४६

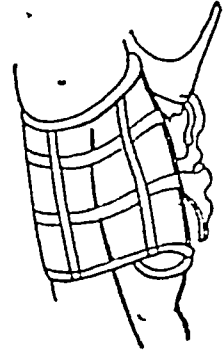

३४७

दसवां अध्याय

३४९

३५०

३४८

३५१

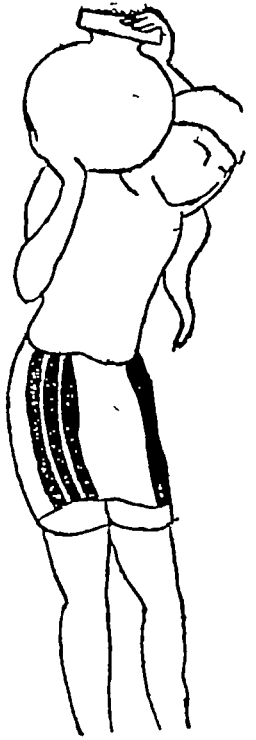
३५२

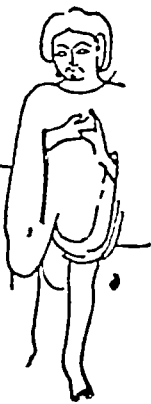
३५३

३५४

३५५

३५६

३५७

३५८

३५९

३६०

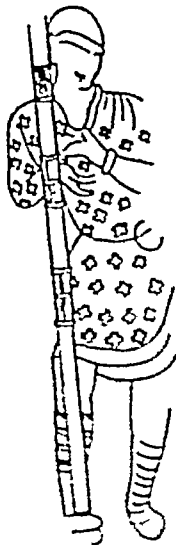

३६१

३६२

प्रा० २७

३६३

३६४

मूर्तियों में भी हुआ है । मथुरा म्यूजियम में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण नद और सुंदरी की कथा में एक स्त्री विदूषक के गले में दुपट्टा डाल कर खींचती दिखलायी गयी है ।

१ न० की लेण के एक दूसरे चित्र में धोती और कचुक पहने विदूषक वीणा बजा रहा है । एक फूलों से सजी गोल टोपी पहरे चेंटी मजीरा बजा रही है (आ० ३६५) ।

मदारी की वेश-भूषा

१ न० की लेण के एक भित्ति चित्र में एक मदारी नीली और हरी धारियों के चारखाने वाली छोटी धोती, और छाती पर बधा चारखानेदार दुपट्टा पहने है (आ० ३६६) १११ ।

विदेशियों की वेश-भूषा

जैसा हम पहले कह आये हैं गुप्त-युग में भारत और एशिया के और देशों से विशेषकर चीन और ईरान से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ा- जिसका उदाहरण हम अजटा के भित्ति-चित्रों में ईरानियों के चित्रों से पा सकते हैं । मध्य एशिया की भारतीय औपनिवेशिक संस्कृति का, जिस पर भारत और चीन दोनों देशों की स्पष्ट छाप है, अध्ययन हम मध्य एशिया के भित्ति-चित्रों और मडल चित्रों से कर सकते हैं । इन चित्रों में अजटा के चित्रों की स्पष्ट छाप है । यह स्पष्ट है कि भूस्थापकों और यात्रियों द्वारा इस देश की संस्कृति मध्य एशिया में पहुँची और वहाँ की संस्कृति यात्रियों, व्यापारियों तथा विजेताओं द्वारा इस देश में आयी । मध्य एशिया का प्रभाव हम इस युग में भारतीय वेश-भूषा पर साफ तरह से देखते हैं । यह प्रभाव कोई नगण्य नहीं था, क्योंकि अजटा के भित्ति-चित्रों में बहुधा हम टोपिया, पाजामे, कचुक और पूरे वूट देखते हैं जो इस देश में मध्य एशिया से आये ।

हम इस पुस्तक के आरंभिक अध्यायों में इस बात पर जोर देते आये हैं कि वैदिक युग में भी सिले वस्त्रों का व्यवहार होता था, पर इस देश की गरम आबहवा के अनुकूल साधारणतः लोग धोती, दुपट्टे और साडी जैसे सादे वस्त्र पहनते थे । हम यह भी कह आये हैं कि किस तरह ईसा पूर्व तीसरी सदी से लेकर चौथी सदी तक सिले कपड़े विशेषकर नौकर, चाकर, सिपाही, शिकारी और विदेशी इत्यादि ही पहनते थे । ऐसा लगता है कि ईसा की पहली शताब्दी में कुषाण राज्य की स्थापना के बाद मध्य एशिया के सिले वस्त्रों का प्रभाव इस देश में विशेष तरह से पडा और 'यथा राजा तथा प्रजा' की रीति के अनुसार लोग विदेशी वस्त्रों को भी अपनी वेश-भूषा में स्थान देने लगे । हमारे इस मत का पोषण गुप्त मिवको पर आयी राजाओं की वेश-भूषा में होता है । लेकिन अजटा के भित्ति-चित्रों से पता लगता है कि दक्षिण भारत में सिले कपड़े नौकर, चाकर, सिपाही और दामियों इत्यादि तक ही सीमित रहे । अजटा के भित्ति-चित्रों में कुछ विदेशियों की वेश-भूषा भी आई है, जिसका हम यहाँ प्रसंगवश वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं ।

मध्य एशिया वालों के वस्त्र

१७ वीं लेण के सारिपुत्र प्रग्ग नामक एक भित्ति-चित्र में^{११२} ईरानी नस्ल के बहुत से विदेशी एक साथ दिखलाये गए हैं। चित्र के बायें ओर एक विदेशी हाथी पर सवार कचुक पहने हैं जिसके गले मुहरियों और आगे पर कसीदे का काम है। गले और मुहरियों पर गोंटे लगी हैं, जिन पर दाते और चारखाने जैसे अलंकार हैं (आ० ३६७)। उसी चित्र में एक घुड़-सवार नुकीले गले वाला कचुक पहने है, जिसके दोनों ओर दतालकार से सजी पट्टियाँ लगी हैं। बाहों पर लगी पट्टियाँ सेहरे और पत्तियों से अलंकृत हैं (आ० ३६८)। इसी चित्र में एक सिपाही तिकोने गले वाला कचुक पहने है जिसकी बाहों की पट्टियाँ शायद समूर की बनी थीं। इसका साथी सिपाही एक गोल गले वाला कचुक पहने है (आ० ३६९)। एक मोटा ताजा विदेशी सेवक कुलाह और धारीदार पगड़ी पहने है। उसके कचुक का गला कोणाकार है जिसके दोनों ओर दाते और लहरियों से सुसज्जित पट्टियाँ लगी हैं। बाहों की पट्टियाँ भी दाते और विदुओं से सजी हैं। कमरबंद कई फेंटों से बंधा है (आ० ३७०)।

२ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी, जो शायद ईरानी नस्ल का है, फीतेदार गोल टोपी पहने है। उसके कचुक और पाजामे कसे हैं और मोजे धारीदार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके गले में रुमाल बंधा था, क्योंकि इसके किनारे पीछे फड़फड़ाते दिखलायी देते हैं (आ० ३७१)^{११३}। इसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक विदेशी का अधो-वस्त्र डोरिया और हंस के अलंकारों से सुसज्जित है^{११४}।

अजटा के तथा कथित राजदूत वाले दृश्य में सीरियन लोगों की वेश-भूषा

विदेशियों की वेश-भूषा में सब से विचित्र वेश-भूषा हमें अजटा की पहली लेण के एक भित्ति चित्र से, जिसकी पहचान ईरानी प्रणिधि वर्ग कह कर की गयी है, मिलता है। विद्वानों में इस चित्र की पहचान में काफी मतभेद है। कुछ लोग तो इस चित्र में मानवी शरीर के आरम्भ में ससानी वादगाह खुसरो द्वारा चालुक्य राज पुलकेशी के पान भेजे गए प्रणिधि वर्ग का चित्रण देखते हैं। दूसरों का विचार है कि अजटा के धार्मिक चित्रों में इस तरह के लौकिक चित्र का होना संभव नहीं है और इसलिए इस चित्र का सबब किसी जानक में होना चाहिए। जो भी हो, इन दोनों विचार वालों ने यह माना ही है कि इन दृश्यों में उपायन देते हुए लोगों की वेश-भूषा ठेठ विदेशी है। हमारी समझ में इस चित्र का एक जानक ने सबब होने की राय ठीक है। एक इसी तरह का अर्ध चित्र अमरावती में आया है जिसकी पहचान श्री शिवराम-मूर्ति ने वेस्मन्तर जानक के राजा, यन्वुम वाले प्रवरण में की है^{११५}। अमरावती के इस अर्ध चित्र

११२—हेरिंगम, वही, पृ० २२, २४

११३—गजदानी, अजटा, भा० २, पृ० ११, पृ० ९

११४—वही, पृ० २०, पृ० १९

११५—शिवराममूर्ति, अमरावती स्तूपवर्ग इन दि मद्रास म्यूजियम, पृ० २५, पृ० २३४-२३५,

३६५

३६६

३६७

३६८

३६९

३७०

दसवाँ अध्याय

३७१

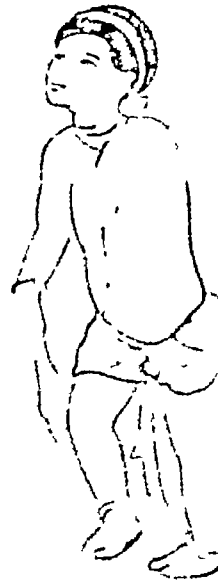
३७२ ए०

३७२ बी०

३७३

३७७

३७६

में राजा सिंहासन पर बैठे हैं और उनके अगल बगल दो चामर-ग्राहिणिया और पीछे एक पखे वाला है । बायी ओर एक मोठे पर राजमहिषी दासियो से घिरी बैठी है । राजा के सामने कचुक, पाजामा, कमरबद और बूट पहने हुए चार विदेशी घुटने टेक कर उपायन भेट कर रहे हैं । दाहिनी ओर सभासदो की भीड मे हम इन विदेशियो के नेता द्वारा राजा को मोती की माला भेट करते देख सकते हैं । राजद्वार के पास हम एक हाथी और घोडा तथा एक विदेशी को खडे पाते हैं^{११६} । अजटा में भी तथाकथित ईरानी प्रणिधि वर्ग वाला चित्र अमरावती वाले अर्ध चित्र की प्रतिकृति है ! अजटा के भित्ति-चित्र में राजद्वार के पास एक विदेशियो का गिरोह है जिसमे से दो विदेशी उपायन लिए हुए राजसभा के अदर दाखिल हो गए हैं । राजसभा सभासदो से भरी है और उनमे हम तीन विदेशियो को देख सकते हैं । सभा के बीच मे सिंहासन पर राजा बैठे हैं और उनके पीछे पखे और चमर लिं हुए दासिया खड़ी हैं, बायी ओर और भी बहुत सी सेवक सेविकाए हैं^{११७} । अजटा के इस चित्र का अमरावती के अर्ध चित्र से इतना मेल है कि हम यह कह सकते हैं कि दोनो दृश्य एक ही प्रकरण को व्यक्त करते हैं । यह सभव है कि इन दोनो दृश्यों की सजावट तत्कालीन राजसभाओ से ली गयी हो जिनमे समय समय पर विदेशी प्रणिधि वर्ग और व्यापारी उपायन ले कर आते थे । बहुत सभव है कि अमरावती के अर्ध चित्र के विदेशी सिकदरिया के रहने वाले यूनानी व्यापारी हो जिनका दूसरी सदी में भारत के साथ घनिष्ट व्यापारिक सवध था ।

अजटा के भित्ति-चित्र मे^{११८} सामने खडा हुआ विदेशी राजा को एक मोती की माला भेट दे रहा है (आ० ३७२ ए० बी०) । याजदानी के कयनानुसार वह धारीदार कपडे की वनी नुकीली टोपी और उसी कपडे का वना कोट पहने है । लेकिन प्लेट से तो पता लगता है कि वह दो कपडे यानी एक लबी धारीदार कमीज और एक कोट, जिसका गला कोणाकार है, पहने है । इसके दाहिने हाथ के पास दो कवा वाधने के वद है । उसके पहरावे में कमर पेट्टी नहीं है । कमर के नीचे की जमीन सफेद है और कोट कमीज की धारियो का पता नहीं चलता । यह सभव है कि सफेद जमीन पाजामे की द्योतक है । इन विदेशियो के

११६—याजदानी, अजटा, भा० १, पृ० ४६-४८

११७—राजा वधुम और उनकी कन्याओ की कथा (जातक, ६, २४७) इस तरह दी गयी है । वुद्ध विपस्नी के युग में वधुमनी के राजा वधुम के पाम एक राजा ने उपायन भेजे जिनमें सोने की कौमती मान्ग आंग चदन थे । राजा ने चदन तो अपनी बडी कन्या को दे दिया और छोटी को सोने का हार । राजा की अनुमति मे उन दोनो ने चदन और हार विपस्नी को भेंट कर दिया । विपस्नी से बडी कन्या ने तो दूनरे जन्म में बुद्ध-माता होने का वर मागा और छोटी कन्या ने यह वर मागा कि वह दूमरे जन्म में गन्धे पर सोने के हार मे महित जन्म ले और वह उसके बुद्धत्व प्राप्त करने तक उसके गले में वना रहे । विपस्नी के जागीवाँद मे दोनो की मनोकामनाए पूरी हुई ।

११८—याजदानी, वही, पृ० ४६-४७

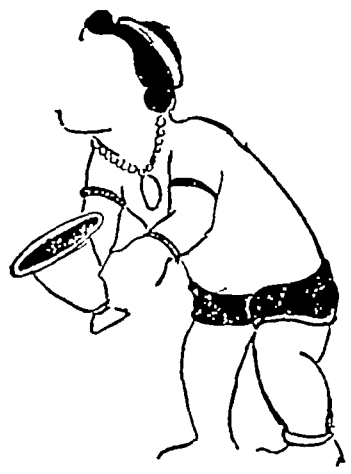
कोट और कमीज पहनने का पता बीच में खड़े हुए एक विदेशी की वेग-भूपा में ठीक ठीक चल जाता है। वह खुले गले का एक हरा कवा पहने है। खुले गले के बीच से कमीज की धारिया साफ साफ देख पड़ती है। घुटनों तक पहुँचते हुए कोट में जहाँ उनमें चाक पड़ जाती है, उसके बीच से हम घुटनों को ढकते हुए नीचे जाते पाजामे को देख सकते हैं। टोपी की चोटी पर एक फूदना है। उपायन की थाली लिए हुए तीसरे विदेशी के पहरावे में कोई खास बात नहीं है। दाहिनी ओर द्वार के भीतर घुमते हुए विदेशी दिवलाये गये हैं। नामने वाला विदेशी तो साधारण चोटीदार टोपी, घुटनों तक पहुँचता कवा, पाजामा और नोकदार चोटी वाले बूट पहने है। उसकी दोहरी पेट्टी से तलवार लटक रही है।

अब प्रश्न उठता है कि उपरोक्त विदेशी किस देश के वासी हैं? अजटा के इस भित्ति-चित्र में ईरानी प्रणिधि-वर्ग का अकन मानने वालों की राय में तो ये ईरानी होने चाहिए। याजदानी इनको तुर्की नस्ल का मानते हैं^{११९}। लेकिन इन विदेशियों की शारीरिक गठन, जिसमें सीधी समुन्नत घोणा, सुविभाजित अगकद और खरहरी दाढ़ी मुख्य हैं, मध्य एशिया के निवासियों के शारीरिक गठन से जिसका अजटा के चित्रों में अनेक बार प्रदर्शन हुआ है, नहीं भिन्नता। ये ईरानी जरा भारी शरीर वाले होते थे और उनके बाल बड़े गड्ढक होने थे। उनके कपड़े भी मोटे ऊनी कपड़ों के बने होते थे। इन सब बातों को देखते हुए यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तयाकथित ईरानी प्रणिधि-वर्ग वाले चित्र में आये विदेशी ईरान अथवा मध्य एशिया के निवासी तो नहीं हैं। इनके नुकलीले अग जायद उनकी धामी नस्ल के द्योतक हैं। इन्हें जल्दी में हम अरब भी कह दे सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग के साथ अरबों का व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन काल में चला आया है। लेकिन ठीक तौर से विचार करने पर हमें पता लगता है कि यह सभव नहीं है क्योंकि अरब पहगवा जैना कि हमें प्राचीन अरब मिकको और मूर्तियों से पता लगता है एक डीली कमीज और गिर पर बड़े रन्नाह का था, और प्राचीन अरब चोटीदार टोपी कभी नहीं पहनते थे। उन विदेशियों के रन्नाह पर प्रकाश दूधरा यूरोपाम में मिले एक भित्ति-चित्र में कोनोन और उनके परिवार की पोशाक से पड़ता है। दूधरा यूरोपाम मध्य अफ़ात नदी के दाहिने किनारे पर, अतिशय और नैर्गिरा के बीच में मिल्कुकम द्वारा २८० ई० पू० में निर्मित मेनीटोनियन उत्तमियन पर जो दाद ने क्रमशः रोमनों, पात्रियनों और ईरानियों के अधिकार में आता रहा^{१२०}। कोनोन और उनके परिवार की पोशाक में चोटीदार टोपी पूरे दाह की लंबी कमीज और बूते हैं। कोनोन की छोटी रन्नाहनी है और उनके शरीर के अवयव धामियों की तरह नुकलीले। श्री रोमनों के फ^{१२१}

११९—वही, पृ० ४३

१२०—प्रोमोडिग्लू ऑफ़ दी इट्रिया एनेरनी, भा० १९, पृ० ३२०

१२१—दि सोसियल एंड एरोनोमिक हिस्ट्री ऑफ़ दी ग्रेटिस्टिग चन्टे भा० २, पृ० १३
मॉन्गफोर्ड, १९४१

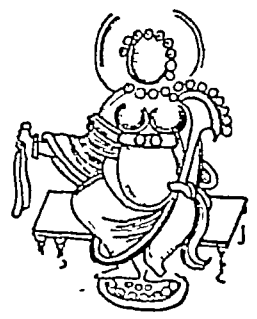
३७८

३७९

३८०

३८१

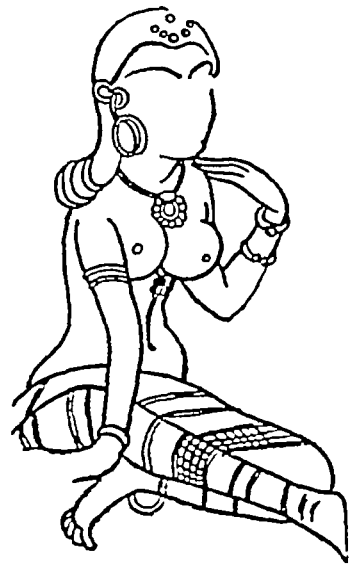
३८२

३८३

३८४

३८५

३८६

३८९

३८८

३८९

३९०

३९३

३९१

३९२

३९४

३९५

इस पोशाक को यूनानी-सीरिया (शायद कुछ ईरानी पुट के साथ) का मेल मानते हैं। अजटा के तथाकथित ईरानी प्रणिधिवर्ग वाले चित्र में विदेशियों की पोशाक कोनोन की उपरोक्त पोशाक से बहुत कुछ मिलती है। लेकिन डूचरा यूरोपास के भित्ति-चित्र पहली शताब्दी ई० स० के हैं और अजटा के लेण न० १ के चित्र सातवीं शताब्दी ईस्वी सन् के। समय के इस बड़े अंतर के कारण हम दृढतापूर्वक किसी राय पर नहीं पहुँच सकते। फिर भी यह तो निश्चित है कि पूर्वी देशों में पाँच सौ वर्षों के बीच पहरावे में कोई गहरे फेरफार होने की संभावना कम है। इसलिए हमें यह कहने में कोई भिन्नक न होनी चाहिए कि अजटा में तथाकथित ईरानी प्रणिधिवर्ग वाले चित्र में सीरिया अथवा शाम के व्यापारी थे।

विदेशी टोपियों का वर्णन हम विदेशी वेश-भूषाओं के साथ साथ करते आये हैं, फिर भी कुछ खास तरह की टोपियों का वर्णन हम नीचे कर देते हैं, यथा —

(१) एक कुलाहनुमा टोपी जिसकी चोटी आगे झुकी है और जिसके दोनों फटके ऊपर उठे हैं (आ० ३७३) १२२, (२) लट्टूदार चोटी और लहरियेदार किनारे वाला खौद (आ० ३७४), (३) डुमचीदार कुलाह (आ० ३७५)।

बच्चों का पहरावा

अजटा के भित्ति-चित्रों में राजा रानियों की सेवा करते और खेलते हुए बच्चे दिखलाये गये हैं। १७ न० की लेण के माता पुत्र नाम के प्रसिद्ध भित्ति-चित्र में पुत्र धारीदार घोड़ी और छन्नवीर पहने हैं। बालों को यथा स्थान रखने के लिए फीतों का उपयोग हुआ है (आ० ३७६) १२३। उसी लेण में एक दूसरी जगह एक लडका घोड़ी और पटका पहने दिखलाया गया है और उसके बाल फीते से बंधे हैं (आ० ३७७) १२४।

उसी लेण के एक दूसरे चित्र में (आ० ३७८) १२५ एक हाथ में पीकदान लिए हुए लडका जाघिया और कचुक पहरे हैं और उसके बाल फीते से बंधे हैं। न० १ की लेण के एक गुफा चित्र में एक बालक कभी जाघिया, पूरे पैर के बूट और फूलों से सजी टोपी पहरे हैं (आ० ३७९) १२६। उसी चित्र में एक लडका छन्नवीर और कमरपेटी पहने हैं (आ० ३८०)।

प्रतीत होता है कि बच्चे बड़े चाव से टोपी पहरने थे। एक भित्ति चित्र में लडका

१२२—ग्रिफिन, अजटा, भाग १

१२३—हेमिंगम, वही, प्ले० ६, ७

१२४—वही, प्ले० ५, ६

१२५—वही, प्ले० ३, ८

१२६—ग्रिम आफ वेग्न म्यूज़ियम की एक प्रतिवृत्ति में

संकरदार टोपी पहने दिखलाया गया है^{१२७}। लटके धारीदार चूट अथवा मोजे भी पहनते थे^{१२८}।

गुप्त-युग में रानियों और दूसरी स्त्रियों की वेश-भूषा

समुद्रगुप्त के साधारण भाति के सिक्को के पट पर लक्ष्मी देवी एड़ी तक पहुँचती साड़ी और घुटने तक पहुँचता पूरे बाह का कचुक पहनती हैं, स्तनों के नीचे एक पट्ट बधा है जिमकी मुट्टी बायी ओर दिखलाई गयी है। उनके कंधे चादर में ढके हैं (आ० ३८१)^{१२९}। धनुर्धारी भाति के सिक्को में लक्ष्मी धोती और अधवहिया कूर्पात्मक पहने दिखलायी गयी है (आ० ३८२)^{१३०}। कोसम में मिली एक गुप्तकालीन शिवपार्वती की मूर्ति में एक जालीदार टोपी, जिसके दोनो ओर फुल्ले हैं, पहने दिखलायी गयी है (आ० ३८३)^{१३१}।

देवगढ से मिली नद-यशोदा की मूर्ति में यशोदा का पहरावा आजकल के बजारों की पोशाक जैसा है। वह सिर को ढकती हुई एक चादर, भरी बाह का कुर्ता जिमके बायी ओर घुडी है और लहंगा पहने दिखलायी गयी है (आ० ३८४)^{१३२}। यह वेश-भूषा भारतीय कला में सर्व-प्रथम प्रदर्शित की गयी है और बहुत सम्भव है कि जाट उम पहिरावे को पाचवी या छठी शताब्दी में मध्य एशिया से यहा लाये। उनसे दिन बीत जाने पर भी जाट, बजारे लंबाटी इत्यादि इस पहिरावे को अपनाये हुए हैं।

अजंटा के भित्ति-चित्रों में रानिया एड़ी तक पहुँचती साड़ी या धारीदार घघरो पहनती हैं (आ० ३८५)^{१३३}। दर्पण में अपना मुख देखती हुई एक राजकुमारी तीनलट्टी करधनी और मुनहरे किनारों वाले कमरबंद से बंधी नाटी पहने है (आ० ३८६)^{१३४}। उसकी एक सेविका पेट्टी में बंधी नाटी पहने हुए है और उसके कमरबंद के छोर पीछे लटक रहे हैं। इसी चित्र में एक चामरयाहिणी की नाडी की मिलावटें बड़ी मुदग्ना में बत्तायी गयी है। उसमें कमरबंद की मुट्टी पीछे बंधी है। एक दूसरी जगह एक रानी धारीदार घघरी और टोपी अथवा पगडी पहने है (आ० ३८७)^{१३५}।

कभी कभी अजंटा के भित्ति-चित्रों में रानिया और कालीन स्त्रिया मिले तपटे भी

१२७—हेरिगम, पृ० ३, ७

१२८—याजुयानी, पृ० १, पृ० २१ वी०, पृ० ११

१२९—एलेन, पृ० १, १-९

१३०—पृ० ३, १

१३१—ए० एम० आर्द० एन० सि०, १९१३-१४ पृ० ३० ६

१३२—श्री० वासुदेवगण अचाराय गुप्त अर्द०, पृ० १, २, पृ० ११, १३।

१३३—हेरिगम पृ० ३, ८

१३४—पृ० ५, ६

१३५—पृ० २३, २९ अं० १३

पहने दिखलायी गयी है । १ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक रानी महीन कपड़े की बनी बुदकीदार चोली पहनती है^{१३६} । उसी लेण के पद्मपाणि वाले चित्र में एक राजकुमारी भीनी मलमल की चोली और^{१३७} एक छोटी घघरी जिसके खानों में पक्षी और सीढिया बनी है और जिसके एक मध्य के खाने में लहरिया बनी है, पहने है । रानी के सिर पर कामदार टोपी अथवा मुकुट है (आ० ३८८)^{१३८} । एक दूसरी जगह एक रानी हल्के रंग का कचुक, जिसके किनारे पर जवाहिर बने है, पहने है (आ० ३८९)^{१३९} । १ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक चौकी पर बैठी रानी धारीदार घघरी स्तनपट्ट और चादर पहने है (आ० ३९०)^{१४०} । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक स्त्री धारीदार घघरी, जिसके ठीक बीच में फुल्लो से सजी एक गोट लगी है, पहने है (आ० ३९१)^{१४१} । २ न० की लेण के एक भित्ति चित्र में एक स्त्री महीन कपड़े की चोली और किनारेदार चडातक पहने है (आ० ३९२)^{१४२} ।

दासियों की वेश-भूषा

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं रानियों और उच्चकोटि की स्त्रियों की वेश-भूषा गहनो को छोड़ कर काफी सादी होती थी, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि दासियों की वेश-भूषा में हम काफी चडक भडक पाते हैं । दासिया मामूली तौर से साडी कमरबंद और कमरपेटी पहनती है^{१४३}, पर अनेक दासिया कसीदे के काम की हुई घघरिया और कंचुक भी पहनती हैं ।

अजंटा के चित्रों में दासिया अक्सर घुटनो तक पहुचता पूरे बांह का सफेद कंचुक पहनती है (आ० ३९३)^{१४४} । वे कभी कभी दुहरे जाकेट भी पहनती हैं^{१४५} । १ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री कचुक के ऊपर जाकेट पहने है जो चूदरी से बना है और सामने से खुला है, पूरे बांह का हरा कचुक आगे से बंद है (आ० ३९४) । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक दासी बुदकीदार छोटे बांह की चोली पहने है जिसका आगा घुटनो तक पहुचता है और जिसके ऊपर एक चूदरी का टुकडा पीठ पर बधा है । इसका सिर रमाल से ढका है (आ० ३९५)^{१४६} । उसी लेण के एक चित्र में एक चामरगाहिणी नीचे गले का

१३६—याजदानी, वही, भा० १, प्ले० १७, पृ० २१

१३७—वही, प्ले० २४, हैरिगम, वही, प्ले० ११, १३, चित्र में चोली नहीं दिखाई देती ।

१३८—वही

१३९—याजदानी, वही, भा० १, प्ले० ६ बी०

१४०—हैरिगम, वही, प्ले० १४, १६

१४१—वही, प्ले० १५, १७

१४२—याजदानी, वही, भा० २, प्ले० २१, पृ० २०

१४३—हैरिगम, वही, प्ले० ५, ६, लेण १७

१४४—याजदानी, वही, भा० १, प्ले० ६ जी

१४५—वही, प्ले० १८

१४६—वही, प्ले० १७

कोरीदार फाक की तरह कपड़ा पहने है (आ० ३१६) १५७ । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक चामरग्राहिणी हंस कुकूल का बना कपड़ा पहने हुए है (आ० ३१७) १५८ । पद्मपाणि वाले चित्र में बोधिसत्त्व के पीछे खड़ी हुई दासी जो विदेगी नल्ल की मालूम पड़ती है, लंबा कंचुक और विचित्र तरह की कुलाहनूना टोपी जिसके चार कसीदेदार फटके ऊपर मूड़े हुए हैं, पहने है (आ० ३१८) १५९ । चामरग्राहिणियां नाड़ी भी पहनती थीं । १ नं० की लेण के एक निस्ति-चित्र में राजसिंहासन के नीचे एक चामरग्राहिणी साड़ी, जिसका एक हिस्सा मोड़ कर अपने कंधे पर चादर की तरह डाल रक्खा है, पहने है १६० । नं० १७ की लेण के एक निस्ति-चित्र में एक चामरग्राहिणी गले में रुनाल, घारीदार जाघिया और दुपट्टा, जिसके छोर लहंगा रहे हैं, पहने है १६१ । अवंदा के कागिराज की समा वाले चित्र में राजा के पीछे खड़ी चामरग्राहिणी एक फूल में मुद्योमित ऊंची टोपी पहने है (आ० ३१९) १६२ । उसी चित्र में बायीं ओर नंत्री के पीछे एक चामरग्राहिणी कुलाहनूना टोपी और छानी टंकनी हुई एक पनली चादर पहने है (आ० ४६०)

मध्यवर्ग की स्त्रियों की वेश-भूषा

चामरग्राहिणियों की वेश-भूषा के उपरोक्त वर्णन ने यह न समझ लेना चाहिए कि यह वेश एक खास तरह की सेविकाओं तक ही सीमित था । यह वेश-भूषा हर तरह की राज सेविकाओं में प्रचलित था और विचार करने पर यह पता चलता है कि गुप्त-युग में यही मध्य वर्ग के स्त्रियों की वेश-भूषा थी । राजमहल से संबन्धित स्त्रियों की वेश-भूषा नीचे दी जाती है:—

१ नं० २ की लेण में उषेय जानक के एक चित्र की पृष्ठिका में खड़ी एक स्त्री पतले तथा फूलदार कपड़े का बना कंचुक पहने है । दुपट्टे पर के अलंकार का प्रतिबिम्बित में तो पता नहीं चलता पर मूल चित्र में विलकूल स्पष्ट है १६३ ।

ईरानी नल्ल की दासियां

१ नं० की लेण के एक नीज नजे के दृश्य में दाहिनी ओर खड़ी एक दासी अपने स्वामी को शराव पिला रही है । वह एक सनूर के तिनोरे वाली लाल टोपी, जिसकी चोटी में पर लगे हैं, पहने है । उमका पूरे दांह का लंबा कंचुक लाल रंग का है और उसके गले, मोहरियों और

१६७—वही, प्ले० १३

१४८—वही, प्ले० १४

१६९—वही, प्ले० २६०, लेण ?

१७०—हेरिजान वही, प्ले० ३८

१५१—वही गले, प्ले० १ ११

१५२—याजदानी, वही, प्ले० २३

१५३—याजदानी, वही, प्ले० ३६ वी०, पृ० ४१ एक० एन० १, केव २

३९६

३९७

३९८

३९९

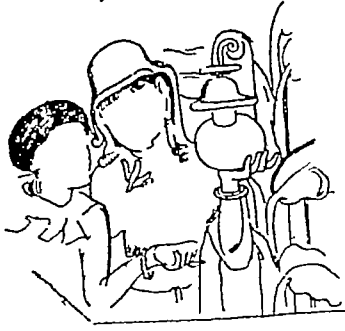
४००

४०१

४०२

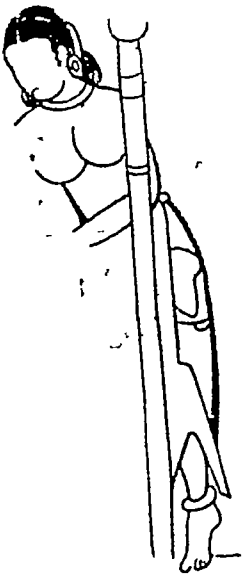

४०३

४०४

४०५

४०६

४०७

४०८

४०९

कधो पर कसीदे का काम है । लबे और सफेद घाघरे में हल्के नीले रंग की चूदनदार भालर लगी है (आ० ४०१) १५४ । बायी ओर की दासी का पहरावा कुछ थोड़े फरक के साथ वैसा ही है । इसकी लाल टोपी के साथ एक पीठ पर लहराता रुमाल लगा है जिसका एक सिरा कमर में खोस दिया गया है । कचुक के कधो, मोहरियो और गले पर समूर लगा मालूम पड़ता है । लबे घाघरे की चुनी-भालर हल्के हरे और नीले रंग की है (आ० ४०२) ईरानी सरदार के साथ बैठी हुई स्त्री की वेश-भूषा दासियों के वेश-भूषा सी ही है ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र के मध्य में एक दासी जो अपनी वेश-भूषा से विदेशी मालूम पड़ती है, फुल्लो से अलकृत कचुक तथा गोल टोपी, जिसके छज्जे ऊपर मुड़े हैं और जिसके चोटी पर कुब्बा है, पहने है १५५ । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक सेविका कचुक और रुमाल, जिसके दोनों छोरों की गट्ठी गले पर लगी है, पहरे है (आ० ४०३) १५६ । उसी चित्र में एक दूसरी दासी दो बगल में लगे हुए तस्मो वाली टोपी पहरे है (आ० ४०४) ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी दासी काही रंग की एक अधवहिया जाकेट पहने है जो कमर तक चपकी है और जिसका आगा और कोने खुले हुए हैं (आ० ४०५) १५७ । जाकेट के कपडों पर चौफुलियों की नकाशी है । उसका लहगा शायद धारीदार रेशमी कपडे से बना है । उसकी खौदनुमा टोपी के किनारे घुडीदार है ।

२ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री छोटे बाहो वाली नीले रेशमी कपडे फी बनी कसी चोली, जिसकी मोहरियो पर मोतियों की भालर है, पहने है १५८ । दक्षिण में अब भी चोली की मोहरियो पर सोने के दानों की लड्डें लगाने की प्रथा है । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में हम एक दासी के पहरावे में तीन कपडे यथा, एक कसी चोली जिसके ऊपर शरीर के अंगों के सुगमता से संचालन के लिए बगलो में ऊपर से नीचे तक कटा हुआ सुदर कचुक है, तथा अंग सौज्द को दिखलाती एक साडी अथवा घघरी है (आ० ४०६) १५९ । इसी लेण में एक दूसरी जगह हम इसी तरह के एप्रन से मिलने जुलने वस्त्र देख सकते हैं जो सफेद जमीन पर काले मितारों वाले कपडे से बना है । इसमें शरीर की बगले दिखलायी देती है १६० ।

१६ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में पखा हाकने वाली स्त्री एक स्तनपट्ट और

१५८—याजदानी, वही, प्ले० ३१, पृ०

१५५—हेरिगम, वही, प्ले० २८, ३१

१५६—मुकुट दे, अजटा एण्ट वाग १८० पृ० के सामने लगा प्लेट

१५७—हेरिगम, वही, प्ले० ८१, प्ले० ७

१५८—याजदानी, वही, भा० २, प्ले० ८ पृ० ८

१५९—वही, २ प्ले० १७ पृ०

१६०—वही, २ प्ले० २५

घघरी पहने है (आ० ४०७) १६१ । उसी दृश्य में मृतप्राय राजकुमारी के पास बैठी एक दासी अबबहिया जाकेट पहने है ।

१६ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक बैठी हुई दासी घुटनो तक पहुचता कसा हुआ अबबहिया कचुक पहने है (आ० ४०८) १६२ । दवा तैयार करती हुई एक दूसरी दासी छाती को ढकता हुआ और शायद और नीचे की ओर जाता हुआ अबबहिया कचुक पहने है, पीछे का निचला भाग अनावृत मालूम पडता है (आ० ४०९) ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री पारदर्शी कपड़े की बनी घघरी और वैकश्य पहने हुए उजवन में घूम रही है (आ० ४१०) १६३ ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में बुद्ध की सेवा में निरत एक स्त्री विना कधो और बाहो वाला धारीदार कचुक और रत्न जटित छ पहली टोपी पहने है (आ० ४११) १६४ उसी दृश्य में एक दूसरी स्त्री चौखूटी टोपी (आ० ४१२) और एक तीसरी स्त्री घाटदार (tiered) टोपी पहने है ।

अजटा में एक जगह जमीन पर पीठ पीछे बैठी एक मध्यवर्ग की स्त्री एक नीचे काले और विना बाह की चोली पहने है जिसका ऊपरी हिस्सा हरा, पीला, और नीला है और निचला हिस्सा धारीदार (आ० ४१३) १६५ ।

हाथी पर सवार स्त्रियो की वेश-भूषा

वाग के भित्ति-चित्र में एक जगह हाथी पर सवार स्त्रिया दिखलायी गयी है । पृष्ठिका में हाथी का महावत सुनहरी धारियो वाली जाधिया पहने है । तीन स्त्रियो में एक जो महावत के पीछे बैठी है किमखाव की बनी छोटी बाहो वाली जिसकी मुहरियो पर हरी गोठ लगी है पहरे है । चोली का आगा स्तनो और पेट को ढकता हुआ नीचे बढता हुआ जाधो पर समाप्त होता है । इसके निचला भाग अर्धवृत्ताकार कटा है और दोनो छोर चाकदार है । यह स्त्री एक धारीदार घघरी भी पहनती है । एप्रन की तरह का उपरोक्त वस्त्र अजटा के भित्ति चित्रों में कई बार आ चुका है । तीसरी स्त्री का पहिरावा पहली स्त्री का सा ही है केवल चोली का निचला भाग अर्धवृत्ताकार न हो कर सादा है । इसका कपड़ा नीली चित्तो पड़ा हुआ पीला है १६६ ।

१६१—हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३८

१६२—मुकुल दे, वही

१६३—हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३९

१६४—वही, प्ले० ४२, ५६

१६५—याजदानी, वही, १, प्ले० ११

१६६—मार्शल, दि वाग केव्स, प्ले० जी०

कधो पर कसीदे का काम है । लंबे और सफेद घाघरे में हल्के नीले रंग की चूदनदार भालर लगी है (आ० ४०१) १५४ । बायी ओर की दासी का पहरावा कुछ थोड़े फरक के साथ वैसा ही है । इसकी लाल टोपी के साथ एक पीठ पर लहराता रुमाल लगा है जिसका एक सिरा कमर में खोस दिया गया है । कचुक के कधो, मोहरियो और गले पर समूर लगा मालूम पडता है । लंबे घाघरे की चुनी-भालरे हल्के हरे और नीले रंग की है (आ० ४०२) ईरानी सरदार के साथ बैठी हुई स्त्री की वेश-भूषा दासियों के वेश-भूषा सी ही है ।

१७ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र के मध्य में एक दासी जो अपनी वेश-भूषा से विदेशी मालूम पडती है, फुल्लो से अलकृत कचुक तथा गोल टोपी, जिसके छज्जे ऊपर मुड़े हैं और जिसके चोटी पर कुब्जा है, पहने है १५५ । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में एक सेविका कचुक और रुमाल, जिसके दोनों छोरों की गट्ठी गले पर लगी है, पहरे है (आ० ४०३) १५६ । उमी चित्र में एक दूसरी दामी दो बगल में लगे हुए तस्मो वाली टोपी पहरे है (आ० ४०४) ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक विदेशी दासी काही रंग की एक अववहिया जाकेट पहने है जो कमर तक चपकी है और जिसका आगा और कोने खुले हुए हैं (आ० ४०५) १५७ । जाकेट के कपडो पर चौफुलियो की नकाशी है । उसका लहगा शायद धारीदार रेशमी कपडे से बना है । उसकी खौदनुमा टोपी के किनारे घुडीदार है ।

२ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री छोटे बाहो वाली नीले रेशमी कपडे की धनी कसी चोली, जिसकी मोहरियो पर मोतियों की भालर है, पहने है १५८ । दक्षिण में अब भी चोली की मुहरियो पर सोने के दानो की लडें लगाने की प्रथा है । उसी लेण के एक दूसरे चित्र में हम एक दासी के पहरावे में तीन कपडे यथा, एक कसी चोली जिसके ऊपर शरीर के अंगों के सुगमता से सचालन के लिए बगलो में ऊपर से नीचे तक कटा हुआ सुदर कचुक है, तथा अग सौज्ज को दिखलाती एक साड़ी अथवा घघरी है (आ० ४०६) १५९ । इसी लेण में एक दूसरी जगह हम इसी तरह के एप्रन से मिलने जुलने वस्त्र देख सकते हैं जो सफेद जमीन पर काले मितारो वाले कपडे से बना है । इसमें शरीर की बगले दिखलायी देती है १६० ।

१६ नं० की लेण के एक भित्ति-चित्र में पंखा हाकने वाली स्त्री एक स्तनपट्ट और

१५८—याजदानी, वही, प्ले० ३९, पृ०

१५७—रेग्गम, वही, प्ले० २८, ३१

१५६—मुकुट दे, अजटा एण्ड बाग १८० पृ० के सामने लगा प्लेट

१५७—रेग्गम, वही, प्ले० ८१, प्ले० ७

१५८—याजदानी, वही, भा० २, प्ले० ८ पृ० ८

१५९—वही, २ प्ले० १७ पृ०

१६०—वही, २ प्ले० २५

घघरी पहने है (आ० ४०७) १६१ । उसी दृश्य में मृतप्राय राजकुमारी के पास बैठी एक दासी अवग्रहिया जाकेट पहने है ।

१६ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक बैठी हुई दासी घुटनो तक पहुचता कसा हुआ अवग्रहिया कचुक पहने है (आ० ४०८) १६२ । दवा तैयार करती हुई एक दूसरी दासी छाती को ढकता हुआ और शायद और नीचे की ओर जाता हुआ अवग्रहिया कचुक पहने है, पीछे का निचला भाग अनावृत मालूम पडता है (आ० ४०९) ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री पारदर्शी कपड़े की बनी घघरी और वैकश्य पहने हुए उभवन में घूम रही है (आ० ४१०) १६३ ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में बुद्ध की सेवा में निरत एक स्त्री बिना कधो और बाहो वाला घारीदार कचुक और रत्न जटित छ पहली टोपी पहने है (आ० ४११) १६४ उसी दृश्य में एक दूसरी स्त्री चौखूटी टोपी (आ० ४१२) और एक तीसरी स्त्री घाटदार (tiered) टोपी पहने है ।

अजटा में एक जगह जमीन पर पीठ पीछे बैठी एक मध्यवर्ग की स्त्री एक नीचे काले और बिना बाह की चोली पहने है जिसका ऊपरी हिस्सा हरा, पीला, और नीला है और निचला हिस्सा घारीदार (आ० ४१३) १६५ ।

हाथी पर सवार स्त्रियों की वेश-भूषा

बाग के भित्ति-चित्र में एक जगह हाथी पर सवार स्त्रिया दिखलायी गयी है । पृष्ठिका में हाथी का महावत सुनहरी धारियों वाली जाधिया पहने है । तीन स्त्रियों में एक जो महावत के पीछे बैठी है किमखाव की बनी छोटी बाहो वाली जिसकी मुहरियों पर हरी गोठ लगी है पहरे है । चोली का आगा स्तनो और पेट को ढकता हुआ नीचे बढता हुआ जाघो पर समाप्त होता है । इसका निचला भाग अर्धवृत्ताकार कटा है और दोनो छोर चाकदार है । यह स्त्री एक घारीदार घघरी भी पहनती है । एप्रन की तरह का उपरोक्त वस्त्र अजटा के भित्ति चित्रों में कई वार आ चुका है । तीसरी स्त्री का पहिरावा पहली स्त्री का सा ही है केवल चोली का निचला भाग अर्धवृत्ताकार न हो कर सादा है । इसका कपड़ा नीली चित्तों पडा हुआ पीला है १६६ ।

१६१—हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३८

१६२—मुकुल दे, वही

१६३—हेरिंगम, वही, प्ले० ३५, ३९

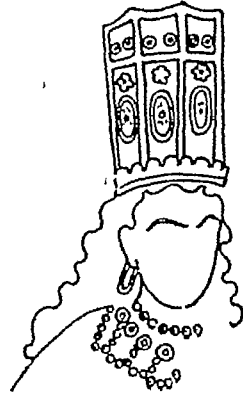
१६४—वही, प्ले० ४२, ५६

१६५—याजदानी, वही, १, प्ले० ११

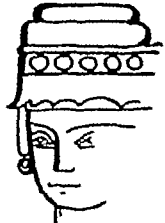
१६६—मार्शल, दि बाग क्वेस, प्ले० जी०

४१०

४११

४१२

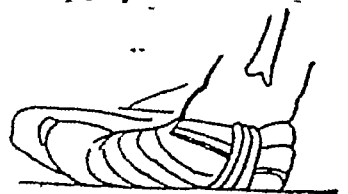
४१३

४१४

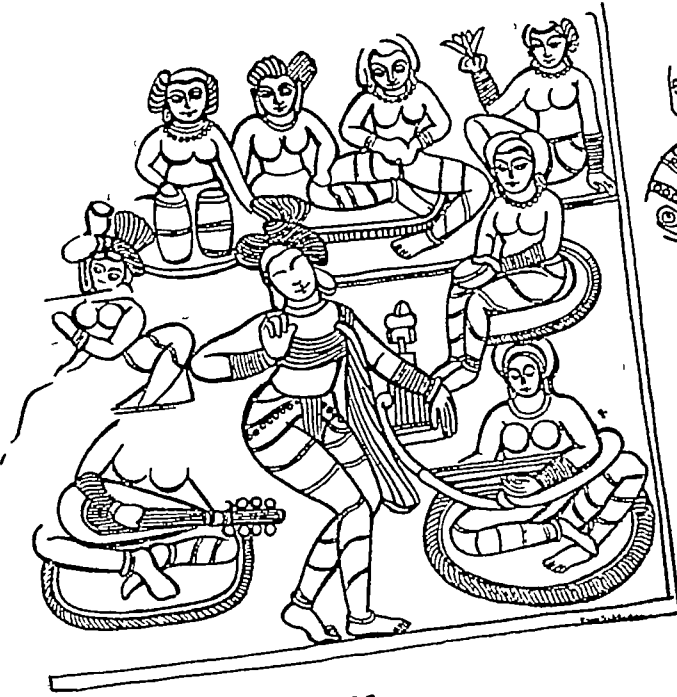

४१५ ए०

४१५ बी०

दसवां अध्याय

४१६

४१७

४१८

४१९

४२०

४२१

अजंटा में स्त्रियों के शिरोवस्त्र और मुकुट

अजंटा के भित्ति-चित्रों में प्रायः स्त्रियाँ नग्न सिर होती हैं, पर रानी और दूसरी उच्च श्रेणी की महिलाएँ कभी कभी मुकुट पहनती हैं। कुछ सेविकाएँ टोपिया भी पहनती हैं। कभी कभी चित्रकार हमें स्त्रियों के स्थानिक शिरोवस्त्रों की भी झलक दे देते हैं। १७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री, जिसके तन पर यों ही मामूली सा कपड़ा है, एक छपे अथवा कसीदा किये रूमाल से अपना सिर ढके है^{१६७}। २ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक स्त्री धारीदार और कामदार टोपी पहने है। फीतो की तरह कंधों पर लटकती चिद्धिया शायद टोपी की झालर की प्रतीक है (आ० ४१४)^{१६८}। इस तरह का शिरोवस्त्र अजंटा के भित्ति-चित्रों और एलोरा की मूर्तियों में काफी आता है।

जगली स्त्रियों की वेश-भूषा

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक जगली स्त्री पर्णनिर्मित घघरी पहने दिखलायी गयी है। इस घघरी की बनावट बहुत सादी है, केवल पत्रों सहित टहनियाँ एक मनको की तिलडी करघनी से आगे पीछे लटका दी गयी है (आ० ३२४)^{१६९}।

ग्रामीण स्त्रियों की वेश-भूषा

अजंटा की कला का सबंध राजमहलों से है और इसमें ग्रामवासियों के चित्र कम ही आते हैं। अजंटा के भित्ति-चित्रों में ग्रामीण स्त्रियाँ छोटी साडी पहनती हैं। न० २ की लेण के एक भित्ति-चित्र में अपने प्रसाधन में निरत ग्रामीण स्त्रियाँ सकच्छ धारीदार छोटी साडियाँ पहनती हैं। उनके बाल या तो एक रूमाल से ढके होते हैं या फीते से बंधे होते हैं (आ० ४१५ ए० बी०)^{१७०}।

नाचने, बजाने और गाने वाली स्त्रियों की वेश-भूषा

ग्वालियर रियासत के पवाय नामक स्थान से मिले हुए एक प्राक्-गुप्त या नाग-युग के उत्तरग में एक नृत्य का दृश्य अंकित है। इस अर्ध चित्र में आयी वेश-भूषा का काफी महत्त्व बुदेलखड मालवा की वेश-भूषा के इतिहास के लिए है। इस दृश्य में आठ बजाने वाली मध्य में एक नर्तकी को घेर कर बैठी है। यह नर्तकी घुटनों तक की घोंती पीछे ऋग मार कर पहने है। साडी अथवा घोती पहनने का यह ढग बुदेलखड में अभी तक प्रचलित है। उसकी छाती बायें कन्धे पर सकरमुद्धी लगे वैकक्ष्य से ढकी है। उसका केश वेश फेरवटदार है।

१६७—हेरिंगम, वही, प्ले० ३५

१६८—याजदानी, वही, भा० २, प्ले० ३२ तथा ३३वी

१६९—हेरिंगम, वही, प्ले० २७, २९

१७०—प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की प्रतिकृति से

पृष्ठिका में वजानेवालिया तथा नर्तकी तरह तरह की धोतिया और सामने बधने वाली चोलिया पहने है (आ० ४१६) १७१ ।

१७ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में मजीरा वजाती हुई एक परियो का गिरोह दिखलाया गया है । वे साड़िया और सुदस्ता से बधे कमरबद पहनती है और उनके दुपट्टे पीछे फड़कते है १७२ । १ न० की लेण के एक भित्ति-चित्र में एक गायक एक लवा नीला और धारीदार रेझम का बना कचुक पहने है । धारियो के बीच में हम पेचक, वृषभ और हसो की आलकारिक आकृतिया देखते है (आ० ४१७) १७३ । ये अलकार पडी पट्टियो में है जिनके दोनो ओर वृत्तो से सजी पट्टिया है । उसी गरोह में एक नर्तकी चूदरी का बना कचुक पहनती है ।

१ न० की लेण के महाजनक जातक वाले भित्ति-चित्र में नर्तकी एक लवा, गहरे भूरे रंग का वृत्तो से अलकृत पूरे बांह का कचुक पहने है (आ० ४१८) १७४ । इस कचुक के ऊपर एक एग्रन जैसा वस्त्र है जिसके पक्ष अग सचालन के सुभीते के लिए ऐसे कटे है कि उसके निचले कोने अलग से भूलते है १७५ । उसका लवा घाघरा वैगनी, हरी और पीली धारियो से सुसज्जित है जिन की सफेद जमीन पर नग बने है । ढोल वजाने वाली की छाती एक धारीदार स्तनपट्ट से, जिसकी गट्ठी पीछे बधी है और छोर नीचे लटक रहे है, ढंकी है । उसकी जाधिया अथवा घघरी के बीच में एक नग जवाहिर से सुसज्जित पट्टी लगी है (आ० ४१९) ।

वांग के एक भित्ति-चित्र में गायिकाओ के दो गिरोह दिखलाये गये है । बायी ओर के गिरोह में एक नर्तकी को चारो ओर से घेर कर सात वजाने वालिया खडी है । नर्तकी एक पूरे वाह का हरियाली लिए हुए घुटने तक पहुँचता पीले रंग का कचुक, जो वृत्त-विंदु अलकार से सुसज्जित है, पहने है । कचुक चाकदार है और उसके मुहरियो और चाकदार किनारो पर गोठ लगी है । चौड़ा कोणाकार गंला लगता है पीछे से पोशाक की सुन्दरता बढ़ाने के लिए लगा दिया गया था । पाजामा हरियाली लिए हुए पीली धारियो से सुसज्जित है और उसका कचुक से खूब जोड बैठता है (आ० ४२०) १७६ । उसका सिर सुनहली धारियो वाले एक रूमाल सेढका है । टिपरी वजाने वाली, जो ढोल वजाने वाली के बगल में खडी है, के बाये कंधे पर एक नील और सुनहरी धारियो वाला दोहरा रूमाल है (आ० ४२१) । उसके बगल में खडी एक दूसरी टिपरी वजाने वाली हरी और नीली धारियो वाला घाघरा पहने है । उसका कचुक का वदामा गला खुला है (आ० ४२२) । नर्तकी के दाहिनी ओर खडी तीन टिपरी वजाने

१७१—एन० रि० आ० डि०, स्वा०, १९३०-३१, प्ले० ८

१७२—हेरिंगम, वही, प्ले० ५७

१७३—याजदानी, वही, भा० १, प्ले० १० ए

१७४—वही, प्ले० १२-१३

१७५—इम वस्त्र की तुलना सारनाथ से मिले गुप्तयुग के उतरग पर एक नर्तकी के वस्त्र से कर सकते हैं । साहनी, वही, प्ले० २७

१७६—मार्शल, वही, प्ले० डी०

वालियो में बीच वाली एक आस्मानी रग की अवबहिया कचुकी पहने है जो छाती को ढाकती हुई घुटनो तक पहुचती है । घघरी में हरी धारिया है और उनके बीच की सादी पट्टियो पर कटकट है । (आ० ४२३ ए० बी०) ।

बजाने वालियो और नर्तकी के दूसरे गरोह में बैठी हुई नर्तकी पहले गरोह की नर्तकी जैसा ही पहरावा पहने है । उसके पीछे खडी एक बजानेवाली फाख्तई रग की चोली जो शायद रुपहले किखाब की बनी है पहरे है । उसकी एप्रन की काट पहले गिरोह की एक गाने वाली के कचुकी की काट जैसी है ।

बाग के एक ओर भित्ति-चित्र मे एक स्त्री गायिकाओ का गिरोह है उसमे सबकी मब चोलिया पहने है । बीच वाली गायिका सफेद चित्ती वाली हरी चोली पहने है । उसके बायी ओर वाली नर्तकी मुकुट पहने है और उसका जूडा एक सफेद रूमाल से ढका है, उसके नीचे कचुक पर एक एप्रन की शकल वाला बस्त्र है । नर्तकी की बगल वाली गायिका आसमानी रग की अवबहिया चोली पहने है १७७ ।

कपडो पर आये हुए अलंकार

अभी तक तो हम पहरावो पर आयी हुई नक्काशियो का वर्णन करते आए है लेकिन अजटाके भित्ति-चित्रो में अकित परदो खोलियो इत्यादि पर भी नक्काशिया मिलती है । इनका इसलिए अधिक महत्त्व है कि गुप्त-युग की कपडो पर की नक्काशिया और कही देख नही पडती । न० १७ की लेग के एक भित्ति-चित्र मे हम दो परदे देखते है । उनमें से एक परदा हरे रग का है और सफेद बिंदुओ की पकितया से पट्टियो मे विभाजित है । उस पर फूल की नक्काशिया भी बनी है । दूसरे परदे पर गेरुए रग की धारिया है और सफेद जमीन पर नीले फूलो की पखडिया बनी है (आ० ४२४) १७८ । इसी लेग के एक दूसरे चित्र मे धारीदार कपडे की गद्दी है जिसमे एक पट्टी छोड कर दूसरी पट्टी मे शतरज का अलंकार बना है (आ० ४२५) १७९ । उसी लेग के एक तीसरे चित्र में, जिसमे काशिराज सुनहरे हस की पूजा करते दिखलाये गये है, कई थानो के परदे लटके है । काशी बहुत प्राचीन काल से ही कपडे का केन्द्र था और इसीलिए काशी सबधी दृश्य में नक्काशीदार कपडो का प्रदर्शन कोई आश्चर्यजनक बात नही है । एक टुकडे में तिरछी पकितयो में सजे फुल्ले है (आ० ४२६) १८० । दूसरे में खिले फूल है और तीसरे मे पेचको की लडिया है ।

१ न० की लेग के एक महल के चित्र में भी हम कुछ कपडो पर बनी नक्काशिया

१७७—वही, प्ले० सी०

१७८—हेरिगम, वही, प्ले० १, १

१७९—वही, प्ले० २२, २४

१८०—वही, प्ले० २५, २८

पाते हैं^{१८१} । स्त्रिया धारीदार कपड़ों की बनी घघरियाँ पहने हैं । एक हल्के रंग के कपड़े से बनी रानी की घघरी पर कथई रंग की पड़ी हुई धारिया हैं जिन पर तीर के फलो जैसे अलंकार, जो पक्षियों के रुढिगत आकार भी हो सकते हैं, बने हैं (आ० ४२७) । रानी के ठेठ बायी ओर की स्त्री की घघरी पर वृत्त बने हैं । पृष्ठिका में बायी ओर खड़ी चामरग्राहिणी एक हल्के हरे रंग की घघरी, जिस पर कथई रंग की धारिया पडती हैं, पहने हैं । उसी लेण के एक महल के चित्र में गद्दिया चौपतियों से सजे कपड़े से बनी है (आ० ४२८ ए० बी०) ^{१८२} । पुन उसी लेण के एक चित्र में दो तकियों पर निम्नलिखित नक्काशियाँ बनी हैं^{१८३} । (१) चापेय की तकिया का कम्हा सुनहरा अथवा रुपहला है जिस पर रेशम तथा सुनहले या रुपहले तार से छोटे छोटे सितारे बने हैं । (२) रानी की गद्दी के गहरे रंग के कपड़े पर सितारे अथवा चौपतिया बनी हैं ।

२ नं० की लेण के एक चित्र में गद्दी के कपड़े पर शतरंज का अलंकार जिसके कोनो पर सितारे हैं बना है^{१८४} ।

१८१—वही, प्ल० १४, १६

१८२—वही, प्ले० २८, ३७

१८३—याजदानी, वही, भा० १, पृ० ५९, प्ल० ३४ ए० १

१८४—वही, भा० २, प्ले० १२

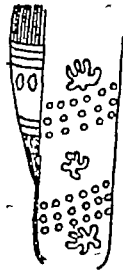
४२२

४२३

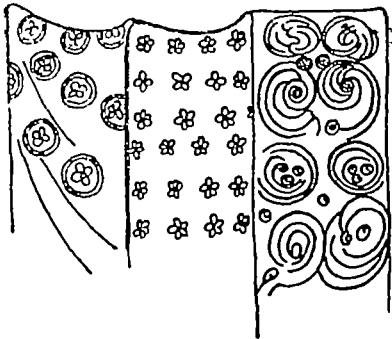
४२३

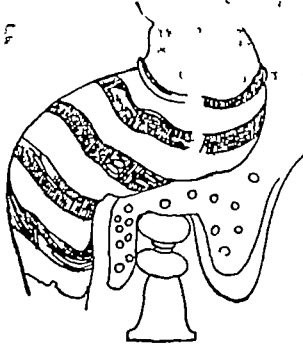
४२४

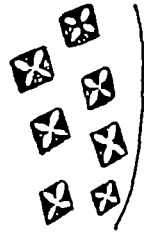
४२५

४२६

४२७

४२८

४२९

अनुक्रमणिका

- अगरखा १०४, १५८
 अजन-खजन, छीर, १६५
 अडज, शायद हस डुकूल, १४५
 अर्त्तिनवसनी, एक तरह का वस्त्र, १६९
 अतरवास, १७५, १७६, -वासक, ३५, ३६
 अंतरीय, घोती, १५७
 अशुक, नहीन कपडा, १४८, १५३, १५४, १५७, १५९
 असवद्ध, कर्षे की गोट, ४६
 अचकन, १९
 अचित्र, विना नकाशी का, १६७
 अजविषाणवद्धक, एक तरह का जूता, ४०
 अजालिक, विना जाली का कमरबन्द, १७०
 अजिन, अकरे की खाल, १२, स्त्रियों द्वारा व्यवहार,
 २३, मृगचर्म, ३२, ३५, कंबोज के, ५९;
 अजिनखिलप, चमड़े के वस्त्र, ३५
 अजिनपवेणी, चमड़े का आस्तरण
 अट्ठपाव, झालर, ४६
 अड्डकासिक; काशी की अड्डी, ३०
 अड्डकुसी, तिरछी सिलाई, ४५
 अत्क, अचकन, १८, १९
 अड्डी, बनारस की, ३१
 अषिवास, चादर, १७, २१
 अत्रोशुक, घोती, १५७
 अव्यर्थाशुक, डुकूल में एक तार का बना और दो
 तार का ताना, ५५
 अनाहत, विना कुदी किया कपडा, ९६, १५४
 अनुखाद, बाना, २१
 अनुवट्ट, मोड़ों का अस्तर, ४५
 अनुवातकरण, चढाईदार सिलाई, ४५
 अनुवातपरिभड, किनारे की छीर, ४६
 अपरान्तक, कोकण का बना कपडा, ९७, ९९
 अपसारक, नेपाल की बनी पट्टी, ५३
 अफगानिस्तान, वहा के चमड़े और समूर, ६०
 अमलीकार, १७
 अमिला, कुंदी किया हुआ विशेष वस्त्र, १४९-१५०
 अश्काणि, अलकार, १६
 अर्कतूल, सेमल की रई, २१
 अर्बखल्लक, एक तरह का जूता, १७२
 अर्बजंधा, एक तरह का जूता, १७२, १८५
 अर्बोष्क, जाँघिया, २३, १६९, २३०
 अलकार, कपडों पर, २३०, काढ़ने का ढग, १७;
 वैदिक युग के वस्त्रों पर, १६
 अवग्रह, बीच में चीडा वगल में सकरावस्त्र, १६९
 अवप्रज्जन, ताने का निचला भाग, १७
 अविचीर-विचीरक, चीर छोडकर, ९३
 अस्सत्यर, घोड़े का आस्तरण, ३३
 आइणग, चमड़े के वस्त्र, १४६
 आइण्ण, अजिन, १५०
 आकल्प, वेशभूषा, १३९
 आकृणति, कातना, २१
 आच्छादन, वस्त्र, १५४
 आजक, पश्मीना, १४६
 आपरातक, कोंकण का सूती का कपडा, ५६
 आभरण-विचित्र, नकाशी, १५३
 आभरणानि, नकाशीदार कपडे, १५३
 आयाणि, पश्मीना, १४६
 आपोग पट्ट, घुटने बाधने का वस्त्र, ३५
 आरोका; अलकार विशेष, १६, २१
 आरोह, हिमालय के चमड़े, ४८
 आर्गोरिटिक, उरूपूर की मलमल, ९४
 आविक, भेंड के ऊन के कपडे, १०, ५०
 आवेसन वित्यक, कंची का खाना, ४३
 आस्तरण, ३२; चादनी, ५७-५८
 आहत, कुदी किया वस्त्र, २१

इषियय, यू-ची स्त्रियां, १४१
 उक्ख, साड़ी की चूनन, १७०
 उट्टाणि, ऊट के चमड़े, १५३
 उट्टीयान कंबल, २९, ६०
 उत्तरासग, चावर, ३५, ३६, १५७, १७५, १७६
 उत्तरीय, बुपट्टा १५७, १६०, १६२, १७१
 उट्टलोमी, रोंएदार कम्बल, ३३
 उट्टा, ऊटविलाव के चमड़े, १५१
 उपधान, तकिया, १६८
 उपनहन, धोती अथवा जूता, २१
 उपवसन, शायब टुपट्टा, १८, १९, १७८
 उपसव्यान, धोती, १५७
 उपानह, सूअर के चमड़े का जूता, २०, १७८
 उपाहन, जूता ४०
 उमा, अतसी, २८
 उघपोत, शायब कुर्ता, २३
 उल्लिखित, कपड़े पर खड़ी का निशान, ४४
 उष्ट्रकबल, ऊट के बाल का कबल, ९७
 उष्णीष, पगडी, १९-२०; बांधने का ढग, २१, २२;
 घात्यों की, २३, -रत्न, ८९
 ऊनी वस्त्र, वैदिक युग में, १० से; २६, २८-२९,
 बनारस के, ३०; ३२, ५२, ५३ से, ९६, ९७,
 १४०, १७५
 ऊर्णवायक, ऊन बिनने वाले ९७,
 ऊर्णा, ९६
 ऊर्णावती, सिन्ध नदी, १०
 एकचलासिक, एक तल्ले जूते, ३९
 एकतल, एकतल्ला जूता, १७२
 एकतलोमी, कबल, ३३
 एकपुट, एकतल्ला जूता, १७२
 एरगु, एक तरह की घास. ३१
 एकाशुक, एक सूती डुकूल, ५५
 ऐडान, भेंड़ की खालें, २९; ऊनी कपड़े, ५९
 ओकिरति, छीर निकालना, ४६
 ओढनी, भरहुत, ६९, ७१, ७३; सांची, ७५; ८१-
 ८२, ८९, १२७; अमरावती, १३५

ओतु, बाना, १५, २१
 ओवट्टियकरण, मोड़कर सिलाई, ४४
 औपकक्षिकी, जैन साध्वियों का एक विशेष वस्त्र, १७०
 औणिक, ऊनी कपड़े, १६३; -कल्प, जैन साधुओं
 के, ३६
 औष्ट्रिक, ऊट के बाल के बने कपड़े, १६३
 कवर्ग
 कंकट, वस्तर, ५७
 कचुक, ३६, भरहुत-साची में, ६८; ८३, ८५, ९०,
 ९३, १०२, १०३, १०४, १०७, १०९, ११४, ११७,
 ११९, १२५, १२७, १३२; अमरावती में १३५,
 १४०; १४२, १४३, १५६, १५८, १६०, १६१,
 १६२, १६८, १७०, १७१, १७५, १८२, १८५,
 १८६, १८७, १९१, १९५, १९८, २०२, २०६,
 २०७, २१०, २११, २१४, २१८, २१९, २२०,
 २२१, २२२, २२४, २२५, २२९, २३०
 कटोप, १३२, २०६
 कडूसकरण, जोड़, ४४
 कडूकप्रतिच्छादन, खुजली ढांकने का वस्त्र ३५
 कतित्वा, कातकर २७
 कबल, १०; बौद्ध साहित्य में, २८-२९; बनारस-
 के ३०; ५०-५१, ५८
 कबु, शखाकार पगडी, ७९
 कबोज, वहाँ के कौमती बुशाले, ५९; स्वात के ६०,
 सूक्ष्माणि, पतले, ९७; ९९ १५०, १५५, १६२,
 १६६, १६८; वहाँ के कपड़े, ४९, ५९
 कटवानक, मोटी चावर, ५४
 कठिन, जवाहरदार आस्तरण, ३३
 कठिन, फ्रेम, ४३, ४४
 कणग, १५२, -कृत, १४८, -कतिय, सुनहरे किनारों
 वाला वस्त्र, १५२; -खडियाणि, जरवोजी, १५२; -
 खसिय, सुनहरे काम वाला वस्त्र १४; -चित्त, सुनहरे
 काम वाला वस्त्र १४८; -फुल्लिय, सुनहरे फूलों
 वाला वस्त्र १५२-१५३, -फुसिय, हल्का सुनहरा काम,
 १५२; -यक, वस्त्र के किनारे पर सुनहरा काम,
 १५२; -विचित्त, १४८

कताई-बुनाई, मोहेन जोदडो, २-३; वैदिक साहित्य, १५
 कयमितिका, झूल, ५२
 कदली, एक तरह का समूर जो कबोज से आता था; ४९;—मृग २९, ३३;—पवरपच्चत्यरण, उसके छाल से बना कबल, ३३;—मोकानि, उसके समूर, ५९
 कनीकार, ५१
 कपास, सर्वप्रथम मोहेन जोदडो में, ३; इतिहास -२६-२७; बनारस के आस पास खेत, २७; बनारसकी, ३०; ५८; घुनने की श्रिया, ६३, ६६
 कप्पास,—पोयन-घनुक, रई घुनने की घनुही, २७, —रक्खिका, कपास का खेत जोहने वाली, २७
 कपस, जूता, १७८
 कफुस, पूरे पैर का जूता, ११७
 कबा, १७७, २१४, २१५
 कमरबद, ३८; सौर्य-शुंग युग, ६२-६३; दक्षिण-भारत ६५; भरहुत ६३, ६६, ७१; सांची, ७५; अमरावती, ७३; ८५ ८६, १०३, १०४, १०८, ११४, ११७, ११६, १२२, १२७, १२६, १३२, १३४, १३५, १६१, १६२, १६७, १७०, १७१, १७६, १७८, १८२, १८३, १८५, १८६, १८७, १६०, १६८, १६६, २०२, २०३, २०६, २१४, २१६
 कमीज, १७७, २१४, २१५
 करघे, उसके भाग, ३६
 कर्णिकाजिनचित्र, समूर पर की खुत्तियाँ, ४६
 कर्पासपिचु, कोमल ६३
 कर्पासवाट, कपास का खेत, ६३
 कल्प, कलफ, १६५
 कलमितिका, शायब कुलाह, ५२
 कलाबुक, एक तरह का कमरबद, ३८
 कर्लिग, वहा के कपडे, ६० से, वहां के बुनकर ६१, ६३, ६४, कर्लिगदेश का बना सूती कपडा, ५६; —प्रावार, वहां की चादर, ६४
 कल्पवृश्य, ६६
 कर्वाश, एक तरह का जूता, १७८

कश्मीर, २, १३; में शाल बुनने की प्रक्रिया, ५१; ६६, १२५
 कसीदा, वैदिकयुग में, १६, १७, २६, १५१; देखिए पेशस्
 काडपट, ५३
 कातानावक, एक तरह का समूर, ४८
 कापिश, एक तरह का जूता, १७८
 कायाणि, शायब कोकटी, १४१, १५०
 काय-प्रौछन, गमछा, १७५
 कायबध, कमरबद, ३५; तरह तरह के, ३८-३९
 कारखाने, कपडे बुनने के, ५६, ५७
 कारीगर, बौद्ध-जैन साहित्य में उनका स्थान २६; उनका इनाम, ५७
 कारुक, बुनकर, १०१
 कार्पास, वैदिक साहित्य में, १४
 कार्पासिक, कपास बेचने वाले, २६
 कालवेतन, बुनकरो का नियत पारिश्रामिक, ५७
 कालिका, एक तरह का समूर, ४६
 कालीन, २६, ३२, ३३,
 काशिक, काशी का कपड़ा ५६; वस्त्र, ६७, ६६; अंसु, ६७
 काशी, वहा के वस्त्र, ३०-३१, कुत्तम ३०; क्षीम-के लिए प्रसिद्ध, ५५; वहा के घोती डुपट्टे, १०२
 कासिक, — सूची वस्त्र, बनारसी कसीदा, ५१
 कासीय, काशी के वस्त्र, ३०
 किट्ट, एक तरह का ऊनी कपड़ा, १६४
 कीटज, रेशमी कपडा २७, ५६
 कीडय, रेशमी कपडा, १४८
 कुकुमरखचित, केसरिया वस्त्र, १६५
 कुक्षि, बगल, ४४
 कुचेलफ, ५३
 कुतुप, एक तरह का कंबल, ६७, १६४, १६५
 कुत्तक, बड़ा कालीन, ३३
 कुरता, १६, २३, २६, १७८, २१६
 फुलाह, १०४, ११४, १३२, १४२, २१८
 कुर्वद, बुनकर, ६३

कुश, शायद रेशम, २३
 कुशचीर, कुश से बने कपड़े, ३१, ३५
 कुस्ति, तिरछे बल सिलाई, ४५
 कुसूलक, घाघरा, १७६
 कूर्पासिक, चोली, १६, १५८, १६१, १६१, १९४,
 १६५, १६८, २०२, २०६, २१६
 कृतप्रमाण, ठीके पर बुना कपडा, ५७
 कृमिजात, रेशम, ५८
 कृमितान, रेशम, ५७
 कृमिराग, लाल रेशमी कपडा, १४८
 कृष्णदश, काले किनारे, २४
 कृष्णसवास, द्रात्यो का काला कपडा, २३
 कृष्णाजिन, यज्ञ में व्यवहार, ११-१२,
 केचलक, ग्वालों का कबल, ५२
 केशप्रतिग्रह, १७५
 केसकबल, ३५
 कोजव, थुलमा, ३४
 कोटव, १५६
 कोट, ९९, १०३, १०९, ११७, १६१, १८५, १९०,
 १९४, २०२, २०३, २१४, २१५
 कोटुवर, शायद पठानकोट का कपडा, ३१, १५६
 कोठपरिमडल चित्रा, समूर पर गोल चित्तिया, ४९
 कोयव, रौएदार कबल, १५०, १६८
 कोशकार, एक प्रदेश जहा रेशमी कपडा बनता था, ६१
 कोशा, एक तरह का जूता, १७२
 कोशिकारक, नकाशोदार रेशमी कपडा, ९५
 कोसेय्य, रेशमी कालीन, ३३
 कोटुवर, कोटुवरदेश का कपडा, ३१
 कौनकेस, गोणिक का धूनानी रूपातर, ३२
 कौपीन, ३, ३६, १३५, १६२
 कौशिक, रेशमी कपड़े, ६०-६१
 कौशिकार, रेशमी बस्त्र, १६४
 कौशेय, २५-२६, ५६, ९५, १४६, -प्रावार, ३७
 क्रमणिका, जूते, १७३
 क्रीडज, रेशमी कपडा १४५
 क्षणोत्सविक, उत्सवों पर पहने जाने वाले कपड़े, १६३

क्षौम, अतसी की छाल के रेशे से बना कपडा, १३,
 १४, २६, २८, बनारस का, ३०, ५५, ५८, ९७,
 १४७, १५७, १६२; -कल्प, जैन साधुओं का एक
 वस्त्र ३६, - वासस, २८, -साटी, ३७
 खड-सघात्य, पट्टियों को जोड़कर बने रुमाल, ५१
 खचित, बुने अलकार, १७, ५०-५१
 खपुसा, एक तरह का जूता, ३९, १७२, १७९, १८५
 खल्लकबद्ध, एक तरह का जूता, ३९, खल्लका,
 १७२, १९८
 खोमिय, क्षौम, १४५, १४६
 खौव, १८६, २०६
 गडोपधान, तकिया, १६८
 गधार, भेंडो के लिए प्रसिद्ध, १०, ऊनी बस्त्र के लिए
 प्रसिद्ध, २७
 गज्जफल, एक तरह का कपडा, १५०
 गात्रिका, शाल, १५८
 गिर्वेथ्यक, कालर, ४५
 गुणक, तगनी, ३५
 गुल, सूत का गोला, २७
 गंजेटिक, ढाके की मलमल, ६१, ९४
 गोचर्म, पहनने की वैदिक प्रथा, ११
 गोगक, बकरे के बाल का आस्तरण ३२
 गोपालकचुक, १६८
 घटिका, एक तरह का अलकार, १५३
 घघरी, २३, १०३, १०८, १६७, २१९, २२०,
 २२४, २२५, २२८, २२९, २३१
 चवर्ग
 चडातक, जाधिया या घघरी, २३, १५८, १६१, २२०
 चद्रलेखा, एक अलकार, १५३
 चद्रोत्तरा, चित्तीदार समूर, ४९
 चट्टी, २०
 चतुरश्रिका, चादर, ५४
 चतुरस्त्रकवान, सादा हुकूल, ५५
 चतुष्कर्णक, घोती वाधने का एक तरीका, ३८
 चप्पल, ३९, ४०, ४१, १०४, १९५
 चसड़े, वन्य पशुओं के, ३१-३२; ५३-५४, ४८,

५०, अर्थशास्त्र में, ५०; ५८, ६०
 चर्मकार, ४०
 चर्मपट्ट, ३९
 चलन, जाधिया, २३
 चलनिका, छोटी साड़ी या लहगा, १६९
 चहार आईना, १६१
 चादर, मोहें जोवडो, ३, १७, २२, २९, ३४, ५४,
 ५९, ९७, १०४, १०७, १०८, १०९, १११, ११४,
 १२९, भरहुत में, ६९, ७३; १५१, १५५, १५७,
 १५९, १६४, १६४, १६८, १७५, १९८, २०२,
 २०६, २१९, २२०, २२१
 चारखाना, १४४
 चित्तक, रगोन कालीन, ३३
 चित्रकथ, अलकृत कालीन, २९
 चित्रपट, नकाशीदार कपडा, १५५, १५६
 चित्रा-विरली, जामदानी, ९४
 चिलिमिका, विस्तरपोश, ३३
 चिल्टा, १६१
 चीन, रेशमी कपडा, ५९, ६०, ९५
 चीनचोलक, जिरहवखतर, १६१
 चीनपट्ट, चीन का बना रेशमी कपडा ५६, ९६
 चीनांशुक, १४८, १४९
 चीनांसुय, २७
 चीनासि, चीन देश के समूर, ४९, कपडे, १०१
 चीवर, २८
 चूनरी, ९९, १५९, १९४
 चेलुकखेप, २०७
 चैल, वस्त्र, १५४
 चौडक, कचुक, १०२
 चोलवट्टी, ३९
 चोली, ३६, १२५, १५८, १५९, १६१, २२०,
 २२४, २२५, २२९, २३०
 छन्नजीर १३५, २१८
 छवदुस्स, कफन, ३५
 छाल, उसके वस्त्र, ३१
 छाँट, ९९

जगिम, १६३
 जगिय, ऊनी कपडा, १४५
 जघा, एक तरह का जूता, १७२, १८५
 जघात्राण, पाजामा, ४५
 जाकेट, १७५, २२०, २२४
 जाधिया, २३, ८५, १०८, १२९, १३२, १३५,
 १४०, १४३, १८५, १८६, १९९, २०६, २२१
 जावेयक, जाघ पर सिलावस्त्र, ४५
 जातीपट्टिका, शायद जामदानी, १५५-१५६
 जामदानी, ९४, ९९
 जामा, १४२, १८५
 जीर्ण, जीन, १६४
 जूते, २०, २४, ३९, ४०, ८५, ८६, ११७, १७१ से,
 १७८-१७९, १८५, १९०, २१५
 जोणिय, यवनी, १४१
 टवर्ग
 टसर, एक तरह का मोटा रेशमी कपडा, १४
 टोपी, मोहें जोवडो में, ५, ७, भरहुत में ६८, सांची
 में, ७९; ८१, ८२, ८५, १०३, १०५, गधार में
 १०९; ११४, ११७, ११९, मयुरा में ११९, १२०;
 १२५; दक्षिण भारत, अमरावती, १३१-१३२,
 १८३, १८४, १८५, १८७, १९०, १९१, २०२,
 २०३, २०७, २१०, २११, २१४, २१५, २१६-
 २१७, २१९, २२०, २२१, २२२, २२४, २२५, २२८
 डेड्डुभक एक तरह का कमरबन्द, ३८
 डोरिया, १४४, मयुरा की, १५५
 तवर्ग

ततक, करघा, ३६
 तनु, सूत, १५, २१; -वाय, बुनकर, २६, -विच्छिन्न,
 जालीदार किनारे वाला शाल, ५१-५२
 तत्र, ताना, १५, -कं, १५४; -वायक, बुनकर, ९३
 तगनी, ३५
 तलिच्छक, पलगपोश, ५३
 तत्तरिका, ताना, ९३
 तहमत, ३, १७, ३२, ३५
 ताडपत्र, सीयन की सिवाई के लिए निशान, ४३

ताम्रलिप्ति, वहा के कपडे, ६० से, १५६, १६७
 ताम्प्यं, एक तरह का कपडा, १४
 तालवृतक, धोती बाधने का तरीका, ३८
 तित्तिर पिट्टक, एक तरह का जूता, ४०
 तित्पटल, तितलले जूते, ३९
 तिरोट, छाल से बने कपडे, ३५;—पट्ट, १५३, १६४
 तीलीकार, ५१
 तु डिचेल, शायद तोडिवेश का कपडा, ९६
 तुण्णाग, दरजी, २६
 तुन्न, सिलावस्त्र, १६५
 तुरगास्तरण, ५२
 तूल, ३६
 तूलकड, रुई के कपडे, २६, १४६
 तूलपुण्णिक, एक तरह का जूता, ४०
 तूलि, तकिया, १६८
 तूलिका, रजाई, ३३
 तूष, छोटा छोर, १८, २९;—आधान, झलरदार
 तकिया, २१
 त्र्यशुक, तिसूती डुकूल, ५५
 दडकठिन, फ्रेम के दडे, ४३
 दडिकरण, दोहरी सीयन, ४४-४५
 दशा, किनारा, १५४
 दशिका, किनारेदार, १६५, १६७
 दक्षिणापथ, वहा चमड़े के व्यवहार की अनुमति, ३२
 दाढिकालि, धुली चादर, १६८
 वामतुषाणि, षटी छीरे, २३
 दामिली, तामिल स्त्री, १४१
 दिव्यसुधा, माडी, ९३
 डुकूल, ५४-५५, ६०; उस पर चुंगी, ५८, ९६,
 ९७, १४७, १४८, १५३, १५७, १५९;—चुवट, ४१
 डुपट्टा, ५, १७, ३७, ३८, ६२, ६३, ७५, ८३, ८९,
 १०२, १०४, १०७, १०९, ११४, १२२, १२९,
 १३२, १३४, १३५, १५६, १५७, १५८, १५९,
 १७१, १८४, १८६, १८७, १९०, १९१, १९८,
 १९९, २०६, २०७, २१०, २२१, २२९
 डूशं, शायद चादर, १३

द्वय, धुस्सा, ९६
 द्वय्य, १६८
 दुस्स, धुस्सा, २९, पट्ट, ३९; वेणी, ३९;—वट्टी, ३९
 दूकान, कपडों की, १०१
 देशकाल परिभोग, देशकाल के अनुसार कपडे, ५६
 देसराग, रंगीन कपडे, १४९
 दौण्यिक, बजाज, २६
 द्रापि, कोटनुमा वस्त्र, १९
 द्वादश ग्राम, चमड़े यहा से आते थे, ४८
 द्विपटल, दो तलले जूते, ३९
 द्विसहितानि, दोहरा चमड़ा जो वात्य पहिनते थे, १२
 द्वयसुक, दो सूती डुकूल, ५५
 धुलाई, ३४, १५५
 धुस्सा, २९, ९६
 धोती, ३, २२, २४, ३६, ३७, ३८, ६२, ६३ से,
 ६५, ७५, ८७, ८९, १०२, १०३, १०४, १०७,
 ११४, १२७, १३२, १३५, १३९, १४३, १५६,
 १५७, १५८, १५९, १६०, १६४, १६९, १७५,
 १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १९०,
 १९५, १९९, २०२, २०३, २०६, २०७, २१०,
 २१८, २२८
 धौतपट्ट, धुला रेशमी कपडे, ९५
 नमतक, नमदा, ३४
 नमदा, ३०, ३४, ५९, १४५
 नलकार, बेंत बुनने वाला, २६,—शिल्प, २६
 नलतूला, हरामायल समूर, ५०
 नाग, कॉलिंग के बुनकर, ६१
 निचोल, चादर, १५५
 नित्यनिवसन, रोज पहनने के कपडे, १६३
 निमज्जनिक, नहाने के बाद पहनने के कपडे, १६३
 निरुपहत, बिना छीर का कपडा, १६५
 निवसन, १७५, १७६, १७८
 निवीत, १४७
 निषीवन, चटाई, १७५
 निष्प्रवाणि, तुरत करघे से उतरा कपडा, १५४
 नीवि, लगेदी १७, १८ २१ २२, १६९

नीलकंबल, १६७
नीलमिगाइणग, नील गाय का चमड़ा, १५१
नीशार, लवादा, १५८
नेपथ्य, वेशभूषा, १३९
नेपाल, वहा के वस्त्र, ५३, १६७
नेबुला, पतली मलमल, ९४
नेवत्य, नेपथ्य, १४२
नेत्र, रेशमी कपड़ा, १५७; -पट, १६०; -सूत्र, १५९
पवर्ग
पचपटिक, कपड़े रखने की टाह, ४४
पडकंबल, गंधार का लाल दुशाला, २९
पक्कणी, फरगना की स्त्री, १४१
पखगाणि, पश्मीने, १५३
पगडी, झाल्यों की, २३; २४, ३७, अटपटी, ६२, भरहुत में, ६३, ६५, ६७, ७१, सांची में, ७५, ७७, ७९; ८२, ८७, ८९, ९०, १०२, १०४, १०५, १०७, १०८, ११७, १२२; अमरावती, १२९, १३१, १३२; स्त्रियों की, अमरावती, १३४; १४२, १६०, १६२, १८२, १८५, १८६, १८७, १९५, १९८, १९९, २०२, २०६, २११, २१९
पटका, ३८, ६३, ६९, ७५, ७७, ८५, ११४, १२२, १३४, १३५, १४२, १८७, १९९, २०७, २१८
पटलक, सुगंधित वस्त्र, १६५
पटलिका, फूलदार कालीन, ३३
पटोलक, ९५
पटोला, ९५
पट्ट, २८, १४८, १५३, १६९, -गार, रेशम बुनने-वाले, २६
पट्टज, रेशमी, २७, ५९
पट्टांशुक, ९५
पत्रा, किनारिया, ४६
पत्सगिनी, चट्टी, २०
पत्रोर्ण, पटोरा, ५५, ६१, १४९, १५३
पनुन्न, पत्रोर्ण, १४९
परिधान, घोती, १७, १५७
परिभंडकरण, बगल की सिलाई, ४५

परियर, कमरबन्द, १७१
परिस्तोम, बड़ा कंबल, ५३
पर्यकबंध, ३५
पर्यस्तक, ८१, १६७, १७०
पर्याणहन, चादर; १८, १९, २१
पर्याप्त, वाना, २१
पलगपोश, ५३
पलिका, ऊनी कालीन, ३३
पश्मीना, ३७, ५७, ५९, ९६, १४५, १४६, १६४
पाड्डुकूल, ९७, १३५
पाड्डव, ऊनी कपड़ा, १३, २१
पांसुदुकूल, ३५
पाजामा, ३, ५४, १०४, १३२, १४२, १४३, १६०, १७१, १८५, १९१, १९८, २०२, २०७, २१०, २११, २१४, २१५
पाणलाणि, आयरण, १५३
पाहुका, ४०, ४१, १६२, १७९
पारसी, १४१
पारावतावि, समुद्र पार के कपड़े, १५६
पालिगुठिम, एक तरह का जूता, ३९
पावराणि, चादर, १५०
पावारिक, चादर घेचने वाले, ६१
पासक, तुक, ३५
पिजित, धुनना, १५४
पिदलक, फ्रेम के खूटे, ४३
पुंड़, वहा के कपड़े, ६० से
पुटक, एक तरह का जूता, १७२
पुटकबद्ध, एक तरह का जूता, ३९
पुलकबंध, चूनरी, १५६, १५९, १९४
पुल्लिद, १४१
पुष्पपट्ट, कामदार कपड़ा, ९७, ९९, १५६
पूरिका, झिल्लड़ चादर, १६८
पूल, एक तरह का जूता, १७८, १७९
पेल्ल, पूली, १५४
पेशकारो, कसीदे का काम करने वाले, १७
पेशस्, कसीदे का काम, १७

वस्त्रावारि, कपड़े की दुकान, १९, १०१
वांगक, बंगाली दुकूल, ५५, ५६
वाकाचीर, बत्कल, ३५
वागुर, एक तरह का जूता, १७२
वातपान, नीवि में लम्बई का किनारा, १८, २१
वात्सक, वत्मदेश का कपडा, ५६
वानचित्र, नकाशीदार शाल, ५१
वाय, बुनकर, १५
वायित, १५
वारवाण, जिरह, ५२, ५३, १६०, १६१, १९४
वाराणसेय्यक, बनारसी कपडा, ३०
वार्षदश, दृषदश के रोए के बने कपडे, २९, ५९
वार्षिकसाटिक, ३५
वाहन्नीक, वहा के कपडे, २७, ४९ से, ५९
वास, १५४
वासस, शामव दुपट्टा, १५, १७, १८
विंदुचित्र, समूर पर की बुदकियां, ४८
विकटिका, शिकारगाह कालीन, ३३
विकण्ण, ऊचा नीचा रफू, ४६
विचित्र पटोलक, पटोला, ९५
विनधन रज्जू, रस्सी, ४३; -सुत्तक, ४३
विरलिका दो सूती, १६८
विरली, मलमल, ९४
विलीव, एक तरह का कमरबन्द, ३९
विवग्ध, चोते का चमडा, १५३
विवट्ट, भीतररी मोड ४५
विवाह, कपड़े देने की प्रथा, १५७
विहित कम्पास, काशी की, ३०
वीठ, हुक, ३५
वृत्रपुच्छा, एक तरह का समूर, ५०
वृश्चिकालिक, एक तरह का जूता, ४०
वृहत्तिका, चादर, १५७
वैटाइलिम टेक्सटाइल्स, मलमल, ९४
वेमरु, ढरकी, ३६,
वेमन, करघा, १५
वेश, १३९

वेश भूषा,—पुरुषों की मोहेंजोदडो में, ३ से;—
स्त्रियों की, ५ से; राजाओं की, वैदिक युग, २१-२२;
स्त्रियों की वैदिक युग, २२; ब्राह्मणों की, २३-२४,
महाजानपदयुग, २५ से; बौद्ध, ३५ से; जैन साधु
३६-३७; ३७; धनुषीरी की ४१; सौर्ययुग, ४७
से, यूनानी लेखकों के अनुसार, ६१; यक्ष भूतियों
की ६२, ६३; यक्षी की, ६२-६३, स्त्रियों की
सौर्ययुग में, ६२-६३; पुरुषों की भरहुत में ६३
से, दक्षिण भारत की शुगयुग, ६५; सिपाही की,
भरहुत ६८; यक्षिणी चदा, भरहुत, ६९; स्त्रियोंकी
भरहुत, ६९ से यक्षी चूलाकोकारी, भरहुत, ७१,
दक्षिणी, शुग युग, ७३ से, साधु साध्वियों की,
भरहुत, ७३; पुरुषों की, साची, ७५ से; स्त्रियों
की, साची, ८१ से, पर शक प्रभाव, ८२,
ब्राह्मणों की, ८७; दक्षिणी, ८७ से; पहली
से तीसरी सदी, ९२ से, साहित्य में, १०२,
राजों की, १०२; मन्त्री पुरोहित इत्यादिकी,
१०२, दक्षिण भारत की, १०२- १०३,
तामिलों की, १०३; सिपाहियों की, १०३, तामिल-
स्त्रियों की, १०३, गधार की, १०४ में, राजपुरुषों-
की १०४, व्यापारियों की, १०७; सिपाहियों की,
गधार, १०७-१०८; शिकारियों, खेतिहरों, पहल-
वानों, ब्राह्मणों की, गार, १०८; स्त्रियों की,
गधार १०९; कुषाणयुग की, ११४ से; यवनियों-
की, ११४, घुडसवार इत्यादि, ११४, शक राजाओं-
की ११७; स्त्रियों की, कुषाणयुग, १२२; ईरानी-
स्त्रियों की १२५-१२६; नर्तकी, दक्षिण भारत की,—
१२७, नर्तकी की, १२९; सिक्दरिया से आए-
व्यापारियों, की, १३७, सेवको इत्यादि की, दक्षिण
भारत, १३२, स्त्रियों की दक्षिण में, १३४ से, साधुओं
की, १३५; सिपाहियों की, १३५; बच्चों की, १३५,
सिली, गुप्तयुग में, १२८ से, सिम्कों पर, १२९
विदेशी दामियों को गुप्तयुग, १४१-४२; परिवर्तन
गुप्तयुग, १४२, सिपाहियों की, गुप्तयुग १४३;
गुप्त युग में इतिहास के सावन, १४३-१४४; जैन-
साधुओं की मना, १५० से, १५७ से, स्त्रियों की,

१५८ से; राजा की, १५९; सिपाहियों की, १६०;
 राजकर्मचारी, १६१ से; शैव सन्यासी, १६२; जैन
 छेद सूत्रों में, १६२ से; जैन साधुओं की, १६३ से;
 जैन साधुओं की विदेशों में, १६६; जैन साध्वियों-
 की, १६९ से, नाचने गाने वालों की, १७१ से;-
 भिक्षुणियों की, १७५ से; इस्लाम द्वारा वर्णित, १७५
 से; युवानुवाग द्वारा वर्णित, १७५; नागरिकों
 की, १७७, ठंडे प्रदेशों की, १७७; भिक्षुणियों की,
 १७६-१७७; कर्मचारियों की, १८२; सिपाहियों
 की, १८२, स्त्रियों की, १८३; पर विदेशी प्रभाव,
 १८३-१८४; अजटा, १८४ से; गुप्त सिक्कों पर,
 १८४ से, कर्मचारियों की, अजटा, १८७; फीलवानों
 की, १९४ से, सिपाहियों की, १९५; शिकारियों
 की, १९५; ईरानी राजा की, १९७; घुडसवारों
 की, १९७ में कचुकी की, १९८; मंत्रियों की,
 १९८; नागरिकों की, १९९; बादको की, २०२;
 द्वारपालों की, २०३; मृत्यों की, २०३; साधारण
 जन की, २०६; ब्राह्मणों की, २०६; विद्वानों की,
 २०७, विदेशियों की, २१० से; मध्य एशिया
 वालों की, २११; सीरियों की, २११ से; बच्चों
 की, २१८, स्त्रियों की, २१९ से; दासियों की,
 २२०; मध्यवर्ग की स्त्रियों की, २२१; ग्रामीण
 स्त्रियों की, २२८; नर्तकियों की, २२८
 वैकशिकों, एक विशेष वस्त्र, १७०
 वैकश्य, ६२, ८७, १६२, १८३, १८७, १९८, १९९,-
 २०६, २२८
 वात्य, वेशभूषा, १२, १६, २०
 शण, ९७;—शाटिका, ९७;—शाटी, १०२
 शतवल्लिक, धोती बाधने का तरीका, ३८
 शलाका, टट्टी, ३६; बास की खपची, ४३
 शवनस, एक तरह का जूता, १७८, १७९
 शाकुला, एक तरह का समूर, ४९
 श्राण, सन्नी कपड़ा ३१, ३४, ९७, १६४
 श्राणक, १५४, १६३
 शामुल्य, समूर, १०-११
 शिल्पार्थ, २६

शीर्षक रटाह, १०८
 शीर्षपट्ट, १०५, १०७, ११७, १३१, १३२, १३४,
 १८२, १८३, १८५, १९९
 शोभक, कमरबन्द की पट्टी, ३५
 श्यामिका, एक तरह का समूर, ४९
 सकशिका, १७५, १७६
 सघाटी, १७०, १७१, १७५
 संयन, सुयना, ५४
 संपुटिका, पाजामा, ५४
 संवास, कपड़ा, १४
 सव्यान, चावर, १५७
 सगमोतेगेने, घटिया कपड़ा, ९४
 सट्ट साटक, कीमती साडी, ३७
 सत्तलिका, गद्दा, ५४
 सत्यक, कंची, ४३
 सत्यकोस, ४२
 समंतभद्रक, पाखर, ५३
 समस्तखल्लक, पूरे पैर का जूता, १७२
 समूर, १२, २९, ४८, ४९, ५०, ६०, ९९, १०१,
 १६४, १९१, २११, २२१, २२२
 सहिणकल्लण, नकाशीदार रंगीन कपड़ा, १४६
 साटक, साडी, ३१
 साडी, मोहेजोदडो, ५, ३७; मौर्ययुग, ६३, भरहुत
 ६९, ७१, ७३, ७५, साची, ८१; तामिलनाड
 की, ९५; १०३, १०९, १११, ११४, १२२, १२५,
 १३४, १३९, १५९, १६६, १७०, १७५, १८३,
 २१०, २१९, २२१, २२२
 साणिय, सन्नी कपड़ा, ३१
 सातीना, काला समूर, ५०
 सामूली, समूर, ५०
 सिडन, शब्द की व्युत्पत्ति, ३
 मिधु, वावुली भाषा में सूती कपड़ा, ३, सिवके कपड़े,
 १५६;—सीवीर, वहा के कपड़े, १६७
 सिच्, झालर, १६
 सिरी, कपड़ा धुननेवाली, १५
 सिलार्द, ३, १५, से, १९, ४१ से, ४४, ४५, ६८,

८५, ९०, १६४ से
 सिली, बुनना, १५
 सिलै, तामिल, बुनना, १५
 सीवेद्यक दुस्स, शिविवेश का दुशाला, २९, -वत्य,
 कपड़ा २९
 सुखुमसुत्त, महीन सूत, २७
 सुचेल्क, कीमती कपड़े, १५४
 सुत्तलक्ष, ऊचा नीचा रफू, ४६
 सुन्ध्यव घुला कपड़ा, १०
 सुरभि, वदन पर ठीक बैठने वाला कपड़ा, १६
 सुक्थण, सुयना, ५४
 सुवर्ण, घोल या द्रुति बनाने की विधि, १५२,
 सुनहरा कपड़ा, १४९
 सुवर्णकुडयक, सुवर्णकुडया का डुकूल, ५५,
 पटोरा, ५५
 सुवसन, अच्छा कपड़ा, १५
 सुवातस् अच्छे कपड़े पहनने वाले, १६
 सुवाता-ऊर्णावती, सिध घाटी का नाम, १०
 सुसनद्ध, गंडी, ३१
 सूचिकार, ४२-४३
 सूची, ४२; -वान्, सूईकारी, १७, नालिका, रखने

की नली, ४२
 सूत, २८, ३१, ३२, ५६, ५७, ५८, ६१, ९३
 सूत्रशाला, ५९
 सूत्राध्यक्ष, उसके कर्तव्य, ५७-५८
 सेंदुग, एक तरह की कपास, १५४
 सौत्रिक, सूत बेचने वाला, २६
 सौमितिका, ओहार या झूल, ५२
 स्कवकरणी, जैन साधियों का एक वस्त्र, १७०
 स्तनपट्ट, १९, १११, १५९, २२०, २२४, २२९
 स्तवरक, एक तरह का ईरानी कपड़ा, १६०, १६१
 स्यूण, वहा के कीमती वस्त्र, १६६-१६७
 स्यूलशाटक, मामूली कपड़े, १५४
 स्वस्तिक, एक तरह की नकाशी, १५३
 स्वित्यच, धुले कपड़े, १६
 हत्यत्यर, झूल, ३३
 हर्यणी, किखाब, ९७
 हस्तिशौडिक, घोती बांधने का एक तरीका, ३८
 हिरण्यवस्त्र, किखाब, ३१
 हिरिवस्त्र किखाब, ९७
 हस डुकूल, १४४, १४५, १४७, १४८, २२९

